

શ્રી સદ્ગુરુદેવાય નમઃ

★

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીનાં
શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પર
પ્રવચનો

દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત,
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત.

—: પ્રકાશક :—

શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ

સુવર્ણપુરી—સોનગઢ

(કાઠિયાવાડ)

મધ્યમ આવૃત્તિ — ૧૦૦૦ — ૧૯૪૩

ખીણ આવૃત્તિ — ૧૦૦૦ — ૧૯૪૪

ત્રીણ આવૃત્તિ — ૧૦૦૦ — ૧૯૪૮

—: મુદ્રક :—

ચુનીલાલ માણેકજીવંદ સ્વામી

શિષ્ટ સાહિત્ય મુદ્રણાલય

મોટા આંકડિયા—કાઠિયાવાડ

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય	શાંકા	પાનું
ભૂમિકા	૧-૨૩	૧-૧૬૩
મતાર્થીલક્ષણ	૨૪-૩૩	૧૬૫-૨૨૭
આત્માર્થીલક્ષણ	૩૪-૪૨	૨૨૮-૨૬૦
૫૮૫૬ નામકથન	૪૩-૪૪	૨૬૩-૨૭૩
૧ આત્માના હોવાપણાની શંકા	૪૫-૪૮	૨૭૮-૨૮૧
‘આત્મા છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૪૯-૫૮	૨૮૪-૩૦૩
૨ ‘આત્મા નિત્ય નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૫૯-૬૧	૩૦૫-૩૦૬
‘આત્મા નિત્ય છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૬૨-૭૦	૩૦૭-૩૨૬
૩ ‘આત્મા ક્રમ’નો કતા નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૭૧-૭૩	૩૨૬-૩૩૩
‘આત્મા ક્રમ’નો કતા છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૭૪-૭૮	૩૩૩-૩૮૪
૪ ‘આત્મા ક્રમ’નો લોકતા નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૭૯-૮૧	૪૦૫-૪૨૬
‘આત્મા ક્રમ’નો લોકતા છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૮૨-૮૬	૪૨૭-૪૩૭
૫ ‘જીવનો ક્રમ’થી મોક્ષ નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૮૭-૮૮	૪૬૨-૪૬૩
‘જીવનો ક્રમ’થી મોક્ષ છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૮૯-૯૧	૪૬૪-૪૬૮
૬ ‘મોક્ષનો ઉપાય નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૯૨-૯૬	૪૭૦-૪૮૭
‘મોક્ષનો ઉપાય છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૯૭-૧૧૮	૪૮૮-૫૫૧
શિષ્યમોક્ષીજાતિકથન	૧૧૯-૧૨૭	૫૫૨-૫૬૫
ઉપસંહાર	૧૨૮-૧૪૨	૫૬૬-૬૩૦

શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૬	૨૩	ભાંધાં.	ભાંધાં.
૪૦	૭	સંખધો	સંખધો
૬૨	૧૮	સ્વત્રી	સ્વાત્રી
૬૫	૨૧	વાતો કરવા	વાતો, વાતો કરવા
૭૬	૨	તેને	તેવી
૮૫	૨	અંત	અનંત
૧૫૨	૬	અચન	વચન
૧૭૬	૨૮	તત્પદિ	તત્પ્રતિ
૨૧૫	૧૩	મરમાર્થ	પરમાર્થ
૨૧૬	૧૧	અસ્થિ	અસ્થિર
૨૫૦	૧૫	મોહકશા	મોક્ષકશા
૨૬૧	૧૦	કલુષિતાના	કલુષિતતાના
૩૦૪	૩	થેલી	થેલી
૩૧૦	૧૩	સહાહ	સહાય
૩૧૪	૨	યકાર્થમાં	પકાર્થમાં
૩૧૫	૧૦	વિચાર	વિચાર
૩૨૬	૬	અસમજવાનો	સમજવાનો
૩૩૬	૧૭	સેનાના	સેનાના
૩૩૮	૨૩	રાદેષની	રાગદેષની
૩૪૫	૨૪	ધર્મિનું	ધર્મરતું
૩૭૧	૧૨	ભાંધાં.	ભાંધાં.
૩૭૩	૨૬	બૂલીને	બૂલીને
૩૬૪	૩	કંપનમણ્ડ	કંપનપણ્ડ
૪૧૪	૨૬	અધિકાર હોવા	અધિકાર ન હોવા
૪૧૬	૧૬	લોકતાને	લોકતાને
૪૫૧	૫	કલ્યાણ	કલ્યાણક

૪૨૬	૪	ચોગ્યતા છે	નિમિત્તતા છે
૪૭૩	૨૪	પાપતા	પાત્રતા
૪૮૬	૧૧	અપ્યામ તોળ	અપ્પમત્તો જ
૫૨૧	૧૭	સર્વોપથે	સર્વોપથે
૫૫૧	૫	અવકથાને	અવસ્થાને
૫૫૬	૨૮	પ્રથમદષ્ટિ	પ્રથમ દેહ દષ્ટિ
૫૬૬	૨૦	મતિ	મતિ
૫૭૬	૮	ગમેષવો.	ગવેષવો.
૫૮૪	૧૮	ભાવાર્થિક	ભાવાર્થિક
૫૮	૨૫	બહુમાન	બહુમાન
૫૬૮	૧૫	કેમ ન કરે ?	કેમ કરે ?
૫૬૮	૨૧	તકષાયતત્ત્વના	અકષાય તત્ત્વના
૬૧૭	૧૬	કથાને।	કરથાને।

પ્રસ્તાવના

‘ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર ’ ના કર્તા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનો જન્મ વિ. સં. ૧૯૨૪ ના કાર્તિક સુદ પૂર્ણિમાના શુભ દિવસે કાઠિયાવાડમાં વવાણિયાબંદરમાં મહેતા રવજીભાઈ પંચાણને ત્યાં થયો હતો. તેઓશ્રી વીતરોગતા મહાન ઉપાસક અને આત્મજ્ઞાની હતા. ધાત્યાવસ્થામાં જ તેમને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું હતું. નિવૃત્તિ માટે તેમની તીવ્ર ઝંખના હતી. ૩૩ વર્ષના અદ્ય આયુષ્કાળમાં પણ તેમણે ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં અધ્યાત્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. તેમનાં વૈરાગ્ય નીતરતા, તત્ત્વજ્ઞાનમય લખાણો દ્વારા હજુ પણ તેમનો મહા ઉપકાર સુસુક્ષ્મો પર વર્તી રહ્યો છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના જ્ઞાન અને વૈરાગ્યદશા સંબંધે આ પ્રવચનોમાં ઘણું કહેવામાં આવ્યું છે તેથી આ સ્થળે વિશેષ જણાવવા જરૂર નથી.

તે પરમ પૂજ્ય, મહા ઉપકારી, અતિ અદ્યસંસારી, આત્માનુભવી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ ‘ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર ’ વિ. સં. ૧૯૫૨ ના આસો વદી એકમના રોજ રચ્યું હતું. ઋતેમાં આત્માની સિદ્ધિનો માર્ગ તેઓશ્રીએ દર્શાવ્યો છે. “ આત્મા છે, તે નિત્ય છે, તે કર્તા છે, તે ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે—આ છ પદની જો જીવ જ્ઞાની પુરુષના અભિપ્રાયે શ્રદ્ધા કરે અર્થાત્ જ્ઞાની પુરુષ જેને ‘ અર્થાથ’ શ્રદ્ધા’ તરીકે સ્વીકારે એવી સર્વ તરફથી અવિરુદ્ધ શ્રદ્ધા કરે તો તે સમગ્રદર્શનને પામી—પરદ્રવ્ય અને પરભાવોથી ભિન્નતા અનુભવી ધ્રુવ—અનિષ્ટ વૃત્તિઓથી વિરમી, સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય. ”—આ, આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય છે.

* આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ તેમના અંતેવાસી (સાયલા-નિવાસી) ભાષાશ્રી સોભાગભાઈની માગણીથી તેમના અંતે પરિણામે સર્વ સુસુક્ષ્મોના સદ્ગુણોધાવતાર અર્થે નડિયાદ મુકામે લખ્યું હતું.

૧ જુઓ પોન ૩૫૬, ૩૫૮, ૩૬૩. ૪૬૬, ૪૭૬, ૫૦૧.

પૂર્વોક્ત છ પદ શ્રીમદે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં એવા સચોટ ન્યાયથી ને સરળ ભાષામાં સમજાવ્યાં છે કે સામાન્ય બુદ્ધિના મુમુક્ષુને પણ તે પદોની સ્થૂળ સમજણ તો સહેલાઈથી થઈ જાય. તેમણે છ પદો ઉપરાંત, તે પદોની શ્રદ્ધા કેવા જીવને ન થાય, કેવા જીવને થાય, તે શ્રદ્ધા થવામાં સદ્ગુરુનેા સંગ ને આશ્રય કેવા અનન્ય ઉપકારી છે, તે સદ્ગુરુ કેવાં લક્ષણે ઓળખાય-વગેરે મુખ્યપ્રયોજનભૂત બાબતો અદ્ભુત સંકલનાથી અને સ્પષ્ટતાથી સમજાવી છે. માત્ર ૧૪૨ હોડ-રામાં શાસ્ત્રકર્તાએ આખો મોક્ષમાર્ગ સમાવી દીધો છે. ખરેખર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર રચી મુમુક્ષુઓ પર મહા ઉપકાર કર્યો છે.

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની ભાષા સરળ હોવા છતાં તેના ભાવો ઘણા ગંભીર છે. તેથી જો કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ દ્વારા તેના વિસ્તૃત અર્થો થાય તો તેના સૂક્ષ્મ ભાવો પ્રગટ થઈ મુમુક્ષુને વિશેષ વિશેષ લાભરૂપ નીવડે. મુમુક્ષુઓના પુણ્યોદયે આવો યોગ વિ. સં. ૧૯૯૫ માં બન્યો. તે વર્ષના ચાતુર્માસમાં, વીતરાગદેવના પરમ ભક્ત, વીતરાગ દર્શનના રહસ્યજ્ઞ, સ્વરૂપાનુભવી, સંસારનો અંત જેમને અતિ નિકટ વર્તે છે, અપૂર્વ જેમનો વચનયોગ છે, આશ્ચર્યકારક જેમનો પ્રભાવનાઉદય છે, અનેક વર્ષોથી અધ્યાત્મનો ધોધ વહેવડાવી કાઠિયાવાડમાં ભવછેદક જ્ઞાનનો જેઓ પ્રચૂર પ્રચાર કરી રહ્યા છે, તે પરમ પૂજ્ય, પરમ ઉપકારી, બાળપ્રહ્લાચારી, અધ્યાત્મજ્ઞાની શ્રી જ્ઞાનજીસ્વામીની રાજકોટમાં સ્થિતિ હતી. ત્યાં તેઓશ્રીને કેટલાક ભાઈઓ તરફથી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પર પ્રવચન કરવાની વિનંતી થતાં તેઓશ્રીએ કૃપા કરીને તે વિનંતી સ્વીકારી. એ રીતે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પર અપૂર્વ પ્રવચનોનો આરંભ થયો.

સદ્ગુરુદેવના શ્રીમુખેથી દરરોજ સવારે એક કલાક તે અમૃત-પ્રવાહ વહેતો. આત્મસિદ્ધિની કડીએ કડીનાં પડે પડે ખોલી ખોલીને તેમાં રહેલા સૂક્ષ્મ ગંભીર આશયોને સદ્ગુરુદેવ અલૌકિક રીતે વ્યક્ત કરતા. દરેક વિષયને અનેક પડખેથી છણીને, અનેક દષ્ટાંતો અરે અનુ-

ભવગર્ભિત ન્યાયો આપીને તેનો પરમાર્થ અત્યંત અત્યંત સ્ફુટ કરતા. જીવને કેવા ભાવ રહે ત્યારે આત્માનું અસ્તિત્વ માન્યું કહેવાય, કેવા ભાવ રહે ત્યારે આત્માનું નિત્યત્વ, કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ, મોક્ષ, મોક્ષનો ઉપાય માન્યાં કહેવાય, કેવા કેવા ભાવ રહે ત્યારે સમ્યગ્દર્શન, સમ-દર્શિતા આદિ થયાં કહેવાય—વગેરે બાળતો મનુષ્યના જીવન—વ્યવહારમાં બનતાં પ્રસંગોના હાખલા આપીને શુરુદેવ એવી સ્પષ્ટ કરતા કે મુમુ-ક્ષુને તે તે વિષયનું સ્પષ્ટ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થઈ અપૂર્વ અર્થો દષ્ટિગોચર થાય અને અધૂરી સ્થિતિમાં સંતોષ નહિ માનતાં તે વિશેષ વિશેષ પુરુષાર્થ કરવા પ્રેરાય. આ રીતે, આત્મસિદ્ધિમાં રહેલો જે શાસ્ત્રોનો નિષ્કર્ષ તેને અનેક પ્રકારે વિકસાવીને—વિસ્તારીને, તેમાં રહેલા ગહન ભાવોને સોંસરી જીતરી બીજ એવી અસરકારક ભાષામાં સ્પષ્ટ સમજાવીને, પરમ પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવે અપાર ઉપકાર કર્યો. શ્રીમદે દોરેલી મોક્ષમાર્ગની સુંદર રૂપરેખામાં સદ્ગુરુદેવે અલૌકિક રંગ પૂર્યો. આત્મસિદ્ધિમાં શ્રીમદે રોપેલાં અધ્યાત્મજ્ઞાનનાં બીજ ૪૩ વર્ષે વૃક્ષ-રૂપે પાંગર્યાં.

‘પરમ કૃપાળુ સદ્ગુરુદેવના મુખથી ઝરેલું’ આ અમૃત જો પુસ્તકાદ્ધ થાય તો મુમુક્ષુ જીવોને કેવું મહાલાભનું કારણ થાય ! જો કે અનુભવના ભેરપૂર્વક નીકળતી, હૃદયના લાવથી ભિંબાયેલી સદ્ગુરુદેવની વાણી પ્રત્યક્ષ શ્રોતાને જેવી અપૂર્વ અમલકૃતિભરી અસર કરે છે તેવી અસર પુસ્તકાદ્ધ વાણીની ન થાય તોપણ પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમનો લાભ કાયમ નહિ લઈ શકનાર સુપાત્ર જીવને પુસ્તકાદ્ધ વાણી પ્રજ્ઞ મહા આલંબનરૂપ થાય. ‘—આમ ઘણા ભાઈઓની પ્રવચનોને પ્રકાશિત કરવાની ભાવના હોવાથી, અને સદ્ગુરુદેવે એકજિજ્ઞાસુ ભાઈએ સદ્ગુરુદેવની પ્રવચનધારામાંથી યથાશક્તિ જેટલું બની શકે એટલું લખી લીધેલું હોવાથી, તે લખાણને પુસ્તકરૂપે પ્રકાશિત કરવાનો અમે નિર્ણય કર્યો. આજે તે પ્રકાશન મુમુક્ષુ પાસે મૂકતાં અમને હર્ષ થાય છે. આ પુસ્તકમાં કેઈ ન્યાયવિરુદ્ધ ભાવ ન આવી બીજ તેની અમે કાળજી રાખી છે. જે જિજ્ઞાસુ ભાઈના લખાણ વિના આ પુસ્તકનું અસ્તિત્વ ન હોત તે ભાઈના અમે બહુ ઋણી છીએ.

અત્યાદિ કાળથી મોહાગિતમાં બળી રહેલા જીવોને આ અંથ શ્રીનગ સમાધિસુખને પંથ બતાવે એ અમારી ભાવના છે. આમાંથી વિવિધ ભિન્ન દેષિતા સૌ મુશુશુઓની સૌ સૌની પાત્રતાં અનુસાર ઘણું ઘણું મળી રહે એમ છે. સમયસાર આદિ અનેક મહાન્ શાસ્ત્રોનાં ગંભીર રહસ્યો-ત્રીતરાગશાસનનાં મૂળભૂત તત્ત્વો, આમાન્ય મનુષ્યને પૃથુ દ્રાવ્ય ધ્યાય એવી અત્યંત અત્યંત સુગમ શૈલીથી આમાં સમ-જાવવામાં આવ્યાં છે. જે મુશુશુઓ તે મોક્ષદાયક ભાવોને વિચારશે, તે ભાવોની શ્રદ્ધા આત્માના પર્યાયે પર્યાયમાં વણાઈ જાય ત્યાંસુધી પુરુષાર્થ કર્યા જ કરશે તેઓ અતંત હુ બના કારણભૂત મોહને દેહો અતંત સમાધિસુખને પામશે.

નં: મુદ્ ૫ (શ્રુતપત્રમાં.)

રામજી માણેકચંદ દોશી

વિ નવન ૧૯૬૬

પ્રમુખ,

શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ.

સોનગઢ.

બીજી આવૃત્તિની

પ્રસ્તાવના (વિ સં. ૨૦૦૦)

આ શાસ્ત્રની પ્રથમ આવૃત્તિ બહાર પડી કે તુરત જ તે વેચાઈ ગઈ અને જિજ્ઞાસુ જીવોની તેને માટે માગણી આહુ રહેવાથી બીજી આવૃત્તિ છપાવવાની જરૂર જણાઈ. તેથી આ બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

પહેલી આવૃત્તિમાં દોઢ દોઢ જગ્યાએ સહેજ શબ્દોમાં અશુદ્ધિ હતી ને આ આવૃત્તિમાં સુધારવામાં આવી છે તથા આ શાસ્ત્રમાં જે જે વિષયો આવે છે તેની “ કક્ષાવારી સૂચી ” આપવામાં આવેલ છે એટલે વાચકને જે વિષય શોધવો હોય તે જલદી શોધી શકે એવી સગવડ થઈ છે.

આ શાસ્ત્રમાં આપવામાં આવેલા ભાવો વીતરાગ આજ્ઞાનુસાર વસ્તુસ્પર્શની યથાર્થ સ્થિતિ પ્રગટે છે. અને તે વીતરાગી વિજ્ઞાન

છે. આગમ, યુક્તિ, સ્વાનુભવથી તે સિદ્ધ છે માટે આ શાસ્ત્રને મહા વિનયથી વાંચી, તેનો અભ્યાસ કરી તેમાં જણાવેલા ભાવો જિજ્ઞાસુઓએ પોતાના જ્ઞાનમાં ઉતારવા માટે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે.

સમ્યગ્દર્શન વિના સમ્યક્ચારિત્ર હોતું જ નથી અને તેથી સમ્યગ્દર્શન લાયક જીવો પ્રાપ્ત કરે તે માટે આત્માનાં ‘ છ પદ ’ ને શિષ્ય ગુરુના સંવાદરૂપે મૂળ શાસ્ત્રકાર-શ્રીમાન્ સમીપ સમયવર્તી સમયજ્ઞ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ સાદી ભાષામાં રચ્યાં છે અને તે ઉપરનાં આ પ્રવચનો અધ્યાત્મયોગી પરમ પૂજ્ય શ્રીસદ્ગુરુદેવશ્રી કાનજી સ્વામીએ તેમની લાક્ષણિક, સાદી, સરળ અને નાનું બાળક પણ સમજી શકે તેવી ભાષામાં કર્યાં છે માટે આ શાસ્ત્રનો ઘરાઘર અભ્યાસ કરવા ખાસ લલામણુ કરવામાં આવે છે.

ત્રીજી આવૃત્તિ (વિ. સં. ૨૦૦૪)

બીજી આવૃત્તિ ખલાસ થઈ જવાથી અને તેની માંગ મુમુક્ષુઓ તરફથી ચાલુ રહ્યા કરે છે તેથી આ ત્રીજી આવૃત્તિ ગહાર પાડવામાં આવી છે.

રામજી માણેકચંદ દોશી.

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામી

ના

સંક્ષિપ્ત પરિચય

પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીને। શુભ જન્મ વિ. સં. ૧૯૪૬ ના વૈશાખ શુકળીજ ને રવીવારના દિવસે કાઠિયાવાડના ઉમરાળા ગામમાં સ્થાનકવાસી જૈન સંપ્રદાયમાં થયો હતો. તેઓશ્રીનાં માતૃશ્રીનું નામ ઉજ્જમબાઈ અને પિતાશ્રીનું નામ મોતીચંદભાઈ હતું. જ્ઞાતિએ તેઓ કશા શ્રીમાળી વણીક હતા. બાળવયમાં તેઓશ્રીના વિષે કોઈ જોષીએ કહ્યું હતું કે આ કોઈ મહાપુરુષ થશે. બાળપણથી જ તેઓશ્રીના સુખ પર વૈરાગ્યની સૌમ્યતા અને નેત્રોમાં પ્રુદ્ધિને વીર્યનું તેજ દેખાતું. તેઓશ્રીએ ઉમરાળાની જ નિશાળમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. જોકે નિશાળમાં તેમ જ જૈનશાળામાં તેઓશ્રી પ્રાયઃ પ્રથમ નંબર રાખતા તોપણ નિશાળમાં અપાતા વ્યવહારિક જ્ઞાનથી તેમના ચિત્તને સંતોષ થતો નહિ અને તેમને જીંડે જીંડે જોમ રહ્યા કરતું કે 'હું જેની શોધમાં છું તે આ નથી.' કોઈ કોઈવાર આ દુઃખ તીવ્રતા ધારણ કરતું; અને એક વાર તો, માતાથી વિચૂટા પડેલા બાળકની જેમ, તે બાળ મહાત્મા સત્ના વિયોગે ખૂબ રડ્યા હતા.

નાની વયમાં જ માતાપિતા કાળધર્મ પામવાથી તેઓશ્રી આજીવિકા અર્થે તેમના મોટાભાઈ પ્રુથ્વિભાઈ સાથે પાલેજમાં ચાલુ હુકાનમાં જોડાયા. ધીમે ધીમે હુકાન સારી જાગી, વેપારમાં તેમનું વર્તન પ્રમાણિક હતું. એક વાર (લગભગ ૧૬ વર્ષની વયે) તેમને કોઈ કારણે વડોદરાની કોર્ટમાં જવું પડ્યું હતું. ત્યાં તેઓશ્રીએ અમલદાર સમક્ષ સત્ય હકીકત સ્પષ્ટતાથી જણાવી દીધી હતી. તેમના સુખ પર તરવરતી નિખાલસતા, નિર્દોષતા ને નીડરતાની અમલદાર

પર છાપ પડી અને તેમણે કહેલી સર્વ હકીકત ખરી છે એમ વિશ્વાસ આવવાથી ખીજા આધાર વિના તે સર્વ હકીકત સંપૂર્ણપણે માન્ય રાખી.

પાલેજમાં તેઓશ્રી કેાઈ કેાઈ વખત નાટક જોવા જતા; પરંતુ અતિશય આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે નાટકમાંથી શૃંગારિક અસર થવાને બદલે કેાઈ વૈરાગ્યપ્રેરક દૃશ્યની ઊંડી અસર તે મહાત્માને થતી અને તે કેટલાય દિવસ સુધી રહેતી. કેાઈ કેાઈ વખત તો નાટક જોઈને આવ્યા પછી આખી રાત વૈરાગ્યની ધૂન રહેતી. એક વાર નાટક જોયા પછી ' શિવરમણી રમનાર તું, તું હી દેવનો દેવ ' એ લીટીથી શરૂ થતું કાવ્ય તેમણે બનાવ્યું હતું. સાંસારિક રમનાં પ્રબળ નિમિત્તોને પણ મહાન્ આત્માઓ વૈરાગનાં નિમિત્ત બનાવે છે ।

આ રીતે પાલેજની ઢુંકાનમાં વેપારનું કામકાજ કરતાં છતાં તે મહાત્માનું મન વેપારમય કે સંસારમય થયું નહોતું. તેમનો અંતર્યાપાર તો જુદો જ હતો. તેમના અંતરનો સ્વાભાવિક ઝોક હંમેશાં ધર્મ અને સત્યની શોધ પ્રતિ જ રહેતો. ઉપાશ્રયે કેાઈ સાધુ આવે કે તેઓ તે સાધુની સેવા તેમ જ તેમની સાથે ધાર્મિક વાર્તાલાપ માટે દોડી જતા અને ઘણો સમય ઉપાશ્રયે ગાળતા. ધાર્મિક અભ્યાસ પણ આહુ હતો. તેમનું ધાર્મિક જીવન અને સરળ અંતઃકરણ જોઈને તેમના સંગ્રામીઓ તેમને ' ભગત ' કહેતા. તેમણે તેમના મોટા ભાઈ ખુશાલ ભાઈને સ્પષ્ટ જણાવી દીધું હતું કે ' મારું વેવિશાળ કરવાનું નથી; મારા ભાવ દીક્ષા લેવાના છે. ' ખુશાલભાઈએ તેમને ઘણું સમજાવ્યા કે— ' ભાઈ, તું ન પરણે તો ભલે તારી ઇચ્છા, પરંતુ તું દીક્ષા ન લે. તારે ઢુંકાને ન યેસવું હોય તો ભલે તું આખો દિવસ ધાર્મિક વાંચનમાં ને સાધુઓના સંગમાં ગાળ, પણ દીક્ષાની વાત ન કર. ' આમ ઘણું સમજાવવા છતાં તે મહાત્માના વૈરાગી ચિત્તને સંસારમાં રહેવાનું પસંદ પડ્યું નહિ. દીક્ષા લીધા પહેલાં તેઓશ્રી કેટલાય મહિનાઓ સુધી આત્માર્થી ગુરુની શોધ માટે કાઠિયાવાડ, ગુજરાત ને મારવાડમાં અનેક ગામે દુર્યા, સાધુઓને મળ્યા પણ કયાંય મન ઠયું નહિ. ખરી વાત તો એ હતી કે પૂર્વ જાતની અધૂરી મૂકેલી સાધનાઓ

અવતરેલા તે મહાત્મા પોતે જ શુરુ થવાને યોગ્ય હતા. આખરે બોટાદ સંપ્રદાયના હીરાચંદ્રજી મહારાજના હાથે દીક્ષા લેવાનું નક્કી થયું અને સં. ૧૯૭૦ ના માગશર સુદ ૯ ને રવિવારને દિવસે ઉમરાગામાં મોટી ધામધૂમથી દીક્ષા મહોત્સવ થયો.

દીક્ષા લઈને તુરત જ મહારાજશ્રીએ પ્રવેતાંબર શાસ્ત્રોનો સખત અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; તે એટલે સુધી કે આહારાદિ શારીરિક આવશ્યકતાઓમાં વખત જતો તે પણ તેમને ખટકતો. લગભગ આખો દિવસ ઉપાશ્રયના કોઈ એકાંત ભાગમાં અભ્યાસ કરતાં તેઓ ભોવામાં આવતા. ચારેક વર્ષમાં લગભગ બધાં પ્રવેતાંબર શાસ્ત્રો તેઓ વિચાર-પૂર્વક વાંચી ગયા. તેઓ સંપ્રદાયની રીત પ્રમાણે ચારિત્ર પણ કડક પાળતા. થોડા જ વખતમાં તેમની આત્માર્થિતાની, જ્ઞાનપિપાસાની અને ઉશ્ચ ચારિત્રની સુવાસ કાઠિયાવાડમાં ફેલાઈ. તેમના શુરુની મહારાજશ્રી પર બહુ કૃપા હતી. મહારાજશ્રી પ્રથમથી જ તીવ્ર પુરુષાર્થી હતા. કેટલીક વખત તેમને કોઈ ભવિતવ્યતા પ્રત્યે વલણવાળી વ્યક્તિ તરફથી એવું સાંભળવાનો પ્રસંગ બનતો કે ‘ગમે તેવું આકરું ચારિત્ર પાળીએ પણ કેવળી ભગવાને જો અનંત ભવ દીકા હશે તો તેમાંથી એક પણ ભવ છટવાનો નથી.’ મહારાજશ્રી આવાં પુરુષાર્થ હીનતાનાં મિથ્યા વચનો સાંખી શકતા નહિ અને બોલી બેસતા કે ‘જે પુરુષાર્થી’ છે તેના અનંત ભવો કેવળી ભગવાને દીકા જ નથી. જેને પુરુષાર્થ ભાસ્યો છે તેને અનંત ભવ હોય જ નહિ. પુરુષાર્થીને ભવસ્થિતિ આદિ કાંઈ નડતું નથી, તેને પાંચે સમરાય આવી મળ્યાં છે.’ ‘પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ’ ને પુરુષાર્થ’ એ મહારાજશ્રીનો જીવનમંત્ર છે.

દીક્ષાના વર્ષો દરમિયાન મહારાજશ્રીએ પ્રવેતાંબર શાસ્ત્રોનો ખૂબ મનનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. ભગવતી સૂત્ર તેઓશ્રીએ ૧૭ વાર વાંચ્યું છે. દરેક કાર્ય કરતાં તેમનું લક્ષ્ય સત્યના શોધન પ્રતિ જ રહેતું.

સં. ૧૯૭૮ માં શ્રી વીરશાસનના ઉદ્ધારનો, અનેક સુમુક્ષુઓના મહાન પુણ્યોદયને સૂચવતો એક પવિત્ર પ્રસંગ બની ગયો. વિધિની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમદ્ભગવત્કંઠકુંઠાચાર્યવિરચિત શ્રી સમયસાર નામનો

મહાન ગ્રંથ મહારાજશ્રીના હસ્તક્રમણમાં આવ્યો. સમયસાર વાંચતાં જ તેમના હર્ષનો પાર ન રહ્યો. જેની શોધમાં તેઓ હતા તે તેમને મળી ગયું. શ્રી સમયસારજીમાં અમૃતનાં સરોવર છલકાતાં મહારાજશ્રીના અંતરતથ્યને જોયાં. એક પછી એક ગાથા વાંચતાં મહારાજશ્રીએ ઘુંટડા ભરી ભરીને તે અમૃત પીધું. ગ્રંથાધિરાજ સમયસારજીએ મહારાજશ્રી પર અપૂર્વ, અલૌકિક, અનૂપમ ઉપકાર કર્યો અને તેમના આત્માનંદનો પાર ન રહ્યો. મહારાજશ્રીના અંતર્જીવનમાં પરમ પવિત્ર પરિવર્તન થયું. બૂલી પડેલી પરિણતિએ નિજ ઘર દેખ્યું. ઉપયોગ-ઝરણાનાં વહેણ અમૃતમય થયાં. જિનેશ્વરદેવના સુનંદન શુરુદેવની જ્ઞાનકળા હવે અપૂર્વ રીતે ખીલવા લાગી.

સં. ૧૯૯૧ સુધી મહારાજશ્રીએ સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં રહી ખોટાહ, વઢનાણ, અમરેલી, પોરબંદર, ભામનગર, રાજકોટ વગેરે ગામોમાં આતુર્ભાસ કર્યો અને શેષ કાળમાં સેક્રેડાનાનાંમોટાં ગામોને પાવન કર્યો. કાઠિયાવાડના હબરો માણસોને મહારાજશ્રીના ઉપદેશ પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટ્યું. અંતરાત્મધર્મનો ઉદ્યોત ઘણો થયો. જે ગામમાં મહારાજશ્રીનું આતુર્ભાસ હોય ત્યાં બહારગામનાં હજારો ભાઈ-બેનો દર્શનાર્થે જતાં અને તેમની અમૃતવાણીનો લાભ લેતાં. મહારાજશ્રી પ્રવેતાંબર સંપ્રદાયમાં રહ્યા હોવાથી વ્યાખ્યાનમાં મુખ્યત્વે પ્રવેતાંબર શાસ્ત્રો વાંચતા (જે કે છેલ્લા વર્ષોમાં સમયસારાદિ પશુસંભાવન્યે વાંચતા હતા) પરંતુ તે શાસ્ત્રોમાંથી, ચોતાનું હૃદય અપૂર્વ હોવાથી, અન્ય વ્યાખ્યાતાઓ કરતાં જુદી જ ભાવના અપૂર્વ સિદ્ધાંતો તારવતા. વિવાદના સ્થળોને છેડતા જ નહિ. ગમે તે અધિકાર તેઓશ્રી વાંચે પણ તેમાં કંઠેલી હકીકતોને અંતરના ભાવો સાથે સીંઢરીને તેમાંથી એવા અલૌકિક આધ્યાત્મિક ત્ત્વાયો કાઢતા કે જે કયાંય સાંભળવા ન મળ્યા હોય. ‘જે ભાવે તીર્થંકરનામકર્મ’ બધાય તે ભાવ પણ હેય છે.....શરીરમાં રોમે રોમે તીર્થ રોમ થવા તે હુઃખ જ નથી, હુઃખનું સ્વરૂપ જુદું છે.....વ્યાખ્યાન સાંભળી ઘણાં જીવો બૂઝે તો મને ઘણો લાભ થાય એમ માનનાર વ્યાખ્યાતા સિધ્ધાદિષ્ટ છે....

....આ હુઃખમાં સમતા નહિ રાખું તો કુર્મ બંધાશે—એવા ભાવે સમતા રાખવી તે પણ મોક્ષમાર્ગ નથી....પાંચ મહાવત પણ માત્ર પુણ્યબંધનાં કારણ છે.’ આવા હઝારો અપૂર્વ ન્યાયો મહારાજશ્રી વ્યાખ્યાનમાં અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે લોકોને સમજાવતા. દરેક વ્યાખ્યાનમાં મહારાજશ્રી સમ્યગ્દર્શન પર અત્યંત અત્યંત ભાર મૂકતા. તેઓશ્રી અનેક વાર કહેતા કે—‘શરીરનાં આમડાં ઉતરડીને ખાર છાંટનાર ઉપર પણ ક્રોધ ન કર્યો—એવા વ્યવહાર ચારિત્ર આ જીવે અનંત વાર પાળ્યાં છે, પણ સમ્યગ્દર્શન એક વાર પણ પ્રાપ્ત કર્યું નથી. લાખો જીવોની હિંસાના પાપ કરતાં મિથ્યાદર્શનનું પાપ અનંતગણું છે..... સમક્ષિત સહેલું નથી. લાખો કરોડોમાં કોઈક વિરલ જીવને જ તે હોય છે. સમક્ષિતી જીવ પોતાનો નિર્બંધ પોતે જ કરી શકે છે. સમક્ષિતી આખા પ્રજ્ઞાંડના ભાવોને પી ગયો હોય છે. આજકાલ તો સૌ પોતા-પોતાના ઘરનું સમક્ષિત માની બેઠા છે. સમક્ષિતીને તો મોક્ષના અનંત સુખની વાનગી પ્રાપ્ત થઈ હોય છે. સમક્ષિતીનું તે સુખ, મોક્ષના સુખના અનંતમા ભાગે હોવા છતાં, અનંત છે.’ અનેક રીતે, અનેક દલીલોથી, અનેક પ્રમાણોથી, અનેક દૃષ્ટાંતોથી સમક્ષિતનું અદ્ભુત માહાત્મ્ય તેઓશ્રી લોકોને ઠસાવતા. મહારાજશ્રીની જૈન ધર્મ પરની અનન્ય શ્રદ્ધા, આશુ જગત ન માને તોપણ પોતાની માન્યતામાં પોતે એકલા ટકી રહેવાની તેમની અજબ દૃઢતા અને અનુભવના જોરપૂર્વક નીકળતી તેમની ન્યાયભરેલી વાણી ભલભલા નારિતકોને વિચારમાં નાખી દેતી અને કેટલાકને આસ્તિક બનાવી દેતી. એ કેસરીસિંહને સિંહનાદ પાત્ર જીવોના હૃદયના ઊંડાણને સ્પર્શી તેમના આત્મિક વીર્યને ઉજાળતો. સત્યના જોરે આખા જગતના અભિપ્રાયો સામે ઝુઝતા એ આધ્યાત્મયોગીની ગર્જના જેમણે સાંભળી હશે તેમના કાનમાં હજી તેનો રણકાર ઝુંબટો હશે.

આવી અદ્ભુત પ્રભાવશાળી અને કલ્યાણકારિણી વાણી અનેક જીવોને આકર્ષે એ સ્વભાવિક છે. સાધારણ રીતે ઉપાશ્રયમાં કામધં-ધાથી નિવૃત્ત થયેલા વૃદ્ધ માણસો સુખ્યત્વે આવે છે, પરંતુ કાનજી

મહારાજ જ્યાં પધારે ત્યાં તેા યુવાનો, ઠેળવાયેલા માણસો, વકીલો, દાકતરો, શાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ વગેરેથી ઉપાશ્રય ઊભરાઈ જતો. મોટાં ગામોમાં મહારાજશ્રીનું વ્યાખ્યાન પ્રાયઃ ઉપાશ્રયમાં નહિ પણ કેઈ વિશાળ જગ્યામાં રાખવું પડતું. દિવસે દિવસે તેમની ખ્યાતિ વધતી જ ગઈ. વ્યાખ્યાનમાં હજારો માણસો આવતાં. આસપાસનાં ગામોમાંથી પણ માણસો આવતાં. આગળ જગ્યા મળે એ હેતુથી સેંકડો લોકો કલાક દોઢદોઢ કલાક વહેલા આવીને બેસી જતા. કેઈકે જિજ્ઞાસુઓ વ્યાખ્યાનોની ટુંકી નોંધ કરી લેતા. જે ગામમાં મહારાજશ્રી પધારે તે ગામમાં શ્રાવકોના ઘરે ઘરે ધર્મની ચર્ચા ચાલતી અને સર્વત્ર ધર્મનું જ વાતાવરણ જામી રહેતું. શેરીઓમાં શ્રાવકોનાં ટોળાં ધર્મની વાતો કરતાં નજરે પડતાં. સવાર, બપોરને સાંજ ઉપાશ્રયના રસ્તે જનસમુદાયની ભારે અવરજવર રહ્યા કરતી. ઉપાશ્રયમાં લગભગ આખો દિવસ તત્ત્વજ્ઞાનચર્ચાની શીતળ લકડીઓ છૂટતી, કેટલાક મુમુક્ષુઓનું તેા વેપારધંધામાં ચિત્ત ચોંટતું નહિ ને મહારાજશ્રીની શીતળ છાંયમાં ઘણોખરો વખત ગાળતા. એ રીતે ગામોગામ અને સુપાત્ર જીવેના હૃદયમાં મહારાજશ્રીએ સત્ત્વી રુચિનાં ળીજ રોપ્યાં. મહારાજશ્રીના વિશેષમાં પણ તે મુમુક્ષુઓ મહારાજશ્રીનો બોધ વિચારતા, ભવબ્રમણ કેમ ટળે, સમ્યક્ત્વ કેમ પ્રાપ્ત થાય તેની ઝંખના કરતા, કેઈ વાર લેગા મળીને તત્ત્વચર્ચા કરતા, મહારાજશ્રીએ કહેલાં પુસ્તકો વાંચતા-વિચારતા.

સ્થાનકવાસી સાધુઓમાં મહારાજશ્રીનું સ્થાન અનોકા હતું. ‘કાનજી મહારાજ શું કહે છે’—એ જાણવા સાધુ-સાધ્વીઓ ઉત્સુક રહેતાં. કેટલાક સાધુ-સાધ્વીઓ મહારાજશ્રીનાં વ્યાખ્યાનની નોંધ મુમુક્ષુ ભાઈબેનો પાસેથી મેળવી વાંચી લેતાં.

મહારાજશ્રીએ ઘણાં વર્ષો સુધી સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં રહી આત્મધર્મનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો અને સાધુ તથા શ્રાવકોને વિચારતા કરી મૂક્યા.

મહારાજશ્રી સં. ૧૬૬૧ સુધી સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં રહ્યા. પરંતુ અંતરંગ આત્મામાં વાસ્તવિક વસ્તુસ્વભાવ અને વાસ્તવિક

નિર્ગમ્યમાર્ગે ધણા વખતથી સત્ય જાગતો હોવાથી તેઓશ્રીએ યોગ્ય સમયે કાઠિયાવાડનાં સોનગઢ નામના નાના ગામમાં ત્યાંનાં એક ગૃહ-સ્થના ખાલી મકાનમાં સં. ૧૯૯૧ ના ચૈત્ર સુદ ૧૩ ને મંગળવારને દિને ‘પરિવર્તન’ કથું—સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયનું ઝિલ્લે જે મુહુર્તિ તેને ત્યાગ કર્યો. સંપ્રદાય ત્યાગનારાઓને કેવી કેવી અનેક મહાવિપત્તિઓ પડે છે, બાળ છૂવો તરફથી અજ્ઞાનને લીધે તેમના પર કેવી અઘટિત નિંદાની ઝંડીઓ વરસે છે, તેના તેમને સંપૂર્ણ ખર્ચાલ હતો. પણ તે નીડર ને નિસ્પૃહ મહાત્માએ તેની કાંઈ પરવા કરી નહિ. સંપ્રદાયના હજારો શ્રાવકોના હૃદયમાં મહારાજશ્રી અગ્રસ્થાને ખિરાજોતા હતા તેથી ધણા શ્રાવકોએ મહારાજશ્રીને પરિવર્તન નહિ કરવા અનેક પ્રકારે પ્રેમભાવે વિનવ્યા હતા. પરંતુ જેના રોમે રોમમાં વીતરાગ-પ્રણીત યથાર્થ સન્માર્ગ પ્રત્યે ભક્તિ બિછાતી હતી તે મહાત્મા એ પ્રેમભરી વિનવણીની અસર હૃદયમાં ઝીલી, રાગમાં તણાઈ, સત્ને કેમ ગૌણ થવા દે ? સત્ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિમાં સર્વ પ્રકારની પ્રતિકૂળતાને ભય ને અનુકૂળતાને રાગ અત્યંત ગૌણ થઈ ગયા. જગતથી તદ્દન નિરપેક્ષપણે, હજારોની માનવમેદનીમાં ગર્જીતો સિંહ સત્ને ખાતર સોનગઢના એકાંત સ્થળમાં બંધને બેઠો.

મહારાજશ્રીએ જેમાં પરિવર્તન કથું તે મકાન વસતિથી અલગ હોવાથી ખડું શાંત હતું. દૂરથી આવતા માણસનો પગરવ ક્યાંયથી સંભળાતો. થોડા મહિનાઓ સુધી આવા નિર્જન સ્થળમાં માત્ર (મહારાજશ્રીના પરમ ભક્ત) જીવણલાલજી મહારાજ સાથે અને કોઈ દર્શનાર્થે આવેલા જે ચાર મુમુક્ષુઓ સાથે સ્વાધ્યાય, જ્ઞાન-ધ્યાન વગેરેમાં લીન થયેલા મહારાજશ્રીને જોતાં હજારોની માનવમેદની સ્મૃતિગોચર થતી અને તે જાહોંજલાલીને સર્પકંચુકવેત છોડનાર મહાત્માની સિંહવૃત્તિ, નિરીહતા અને નિર્માનતા આંજળ હૃદય નમી પડતું.

જે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય કાંનજીસ્વામીના નામથી ગૌરવે દેતો તે સંપ્રદાયમાં મહારાજશ્રીના ‘પરિવર્તન’ થી ભારે બળભંગાટ થાય

એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ મહારાજશ્રી ૧૯૯૧ ની સાલ સુધીમાં કાઠિ-
યાવાડમાં લગભગ દરેક સ્થાનકવાંસીનાં હૃદયમાં પેસી ગયા હતા.
મહારાજશ્રી પાછળ કાઠિયાવાડ ઘેલું જન્યું હતું. તેથી 'મહારાજશ્રીએ
જે ક્યું' હશે તે સમજીને જ ક્યું' હશે 'એમ વિચારીને ધીમે ધીમે
ઘણા ઢોડો તટસ્થ થઈ ગયા. કેટલાકે ઢોડો સોનગઢમાં શું ચાલે
છે તે જોવા આવતા, પણ મહારાજશ્રીનું પરમ પવિત્ર જીવન અને
અપૂર્વ ઉપદેશ સાંભળી તેઓ ઠરી જતા, તૂટેલો ભક્તિનો પ્રવાહ
ફરીને વહેવા લાગતો. કાંઈ કાંઈ પશ્ચાત્તાપ કરતા કે 'મહારાજ,
આપના વિષે તદ્દન કલ્પિત વાતો સાંભળી અમે આપની ઘણી આશા-
તાના કરી છે, ઘણાં કમ' બાંધ્યાં છે. અમને ક્ષમા આપજો.' આ રીતે
જેમ જેમ મહારાજશ્રીના પવિત્ર ઉજ્જવળ જીવન તેમ જ આધ્યાત્મિક
ઉપદેશ વિષે ઢોડોમાં વાત ફેલાતી ગઈ, તેમ તેમ વધારે ને વધારે
ઢોડોને મહારાજશ્રી પ્રત્યે મધ્યસ્થતા થતી ગઈ અને ઘણાને સાંપ્રદા-
યિક મોહને કારણે જેનાં ગયેલો ભક્તિ પુનઃ પ્રગટતી ગઈ. મુમુક્ષુ
અને બુદ્ધિશાળી વર્ગની તો મહારાજશ્રી પ્રત્યે પહેલાંના જેવી જ
પરમ ભક્તિ રહી હતી. અનેક મુમુક્ષુઓના જીવનાધાર કાનજીસ્વામી
સોનગઢમાં જઈને રહ્યા, તો મુમુક્ષુઓનાં ચિત્ત સોનગઢ તરફ ખેંચાયાં.
ધીમે ધીમે મુમુક્ષુઓનાં પૂર સોનગઢ તરફ વહેવા લાગ્યાં. સાંપ્રદાયિક
મોહ અત્યંત દુર્નિવાર હોવા છતાં, સત્તા અર્થી જીવોની સંખ્યા ગ્રણુ
કણે અત્યંત અદ્ય હોવા છતાં, સાંપ્રદાયિક મોહ તેમ જ લૌકિક
ભયને છોડીને સોનગઢ તરફ વહેતાં સત્સંગાર્થી જનોનાં પૂર દિન
પ્રતિદિન વેગપૂર્વક વધતાં જ લાય છે.

પરિવર્તન ક્યાં પછી પુ. મહારાજશ્રીનો મુખ્ય નિવાસ સોન-
ગઢમાં જ છે. મહારાજશ્રીની હાજરીને લીધે સોનગઢ એક તીર્થધામ
જેવું બની ગયું છે. બહારગામથી અનેક મુમુક્ષુ ભાઈઓને મહારાજ-
શ્રીના ઉપદેશનો લાંબા લેવા સોનગઢ આવે છે. દૂર દેશોથી ઘણા દિગ્-
ગ્ધર જોનો, પંડિતો, પ્રજ્ઞાચારીઓ વગેરે પણ આવે છે. બહારગામની
માણસોને જમવા તથા ભિતરવા માટે ત્યાં એક જનઅતિથિગૃહ છે.

કેટલાક ભાઈઓ તથા બેનો ત્યાં ઘર કરીને કાયમ રહ્યાં છે. કેટલાક સત્સંગાથીઓ થોડા મહિનાઓ માટે પણ ત્યાં ઘર કરીને અવારનવાર રહે છે. બહારગામના મુમુક્ષુઓનાં હાલમાં ત્યાં ચાળીસેક ઘર છે.

પૂ. મહારાજશ્રીએ જે મકાનમાં પરિવર્તન કર્યું તે મકાન નાનું હતું, તેથી જ્યારે ઘણાં માણસો થઈ જતાં ત્યારે વ્યાખ્યાન વાંચવાની અગવડ પડતી, પર્યુષણમાં તો બીજે સ્થળે વ્યાખ્યાન વાચવા જવું પડતું. આ રીતે મકાનમાં માણસોનો સમાસ નહિ થતો હોવાથી ભકતોએ સં. ૧૯૯૪ માં એક મકાન બંધાવ્યું અને તેનું નામ 'શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર' રાખ્યું. મહારાજશ્રી હાલમાં ત્યાં રહે છે. તેમની સાથે જીવજીવાલ મહારાજ ઉપરાંત બીજા બે ભક્તિવંત સાધુઓ સત્સંગાર્થે રહ્યા છે. ત્યાં લગભગ આખો દિવસ સ્વાધ્યાય જ ચાલ્યા કરે છે. સવારે તથા બપોરે ધર્મોપદેશ અપાય છે. બપોરના ધર્મોપદેશ પછી ભક્તિ થાય છે. રાત્રે ધર્મચર્ચા ચાલે છે. ધર્મોપદેશમાં તથા તે સિવાયના વાંચનમાં ત્યાં ભગવાન કુંઠકુંઠાચાર્યનાં શાસ્ત્રો, તત્ત્વાર્થસાર, ગોમટસાર, ષટખંડાગમ, પંચાધ્યાયી, પદ્મનંદિપંચવિંશતિ, દ્રવ્યસંગ્રહ, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વગેરે વગેરે પુસ્તકો વંચાય છે. ત્યાં આવનાર મુમુક્ષુનો આખો દિવસ ધાર્મિક આનંદમાં પસાર થઈ જાય છે.

પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી ગુરુદેવને સમયસારજી પ્રત્યે અતિ-શય ભક્તિ છે તેથી જે દિવસે સ્વાધ્યાય મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું તે જ દિવસે જોટલે સં. ૧૯૯૪ ના વૈશાખ વદ ૮ ને રવિવારના રોજ સ્વાધ્યાય મંદિરમાં શ્રી સમયસારજીની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. શ્રી સમયસારજી પ્રતિષ્ઠાના મહોત્સવ પર બહારગામથી લગભગ ૭૦૦ માણસો આવ્યાં હતાં. મહારાજશ્રી સમયસારજીને ઉત્તમોત્તમ શાસ્ત્ર ગણે છે. સમયસારજીની વાત કરતાં પણ તેમને અતિ ઉદ્દાસ આવી જાય છે. સમયસારજીની પ્રત્યેક ગાથા મોક્ષ આપે એવી છે એમ તેઓશ્રી કહે છે. ભગવાન કુંઠકુંઠાચાર્યનાં બધાં શાસ્ત્રો પર તેમને અત્યંત પ્રેમ છે. 'ભગવાન કુંઠકુંઠાચાર્યદેવનો અમારા પર ઘણો

ઉપકાર છે, અમે તેમના દાસાનુદાસ છીએ ' એમ તેઓશ્રી ઘણી વાર ભક્તિલીના અંતરથી કહે છે. શ્રીમદ્ભગવત્કુંડકુંદાચાર્ય મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી સીમંધરભગવાનના સમવસરણમાં ગયા હતા અને ત્યાં તેઓશ્રી આઠ દિવસ રહ્યા હતા એ વિષે મહારાજશ્રીને અણુમાત્ર શંકા નથી. તેઓશ્રી ઘણી વાર પોકાર કરીને કહે છે: ' કલ્પના કરશો અહિં, ના કહેશો નહિ, એ વાત એમ જ છે; માનો તો પણ એમ જ છે, ન માનો તો પણ એમ જ છે. યથાતથ્ય વાત છે, અક્ષરશઃ સત્ય છે, પ્રમાણસિદ્ધ છે. ' શ્રીસીમંધરપ્રભુ પ્રત્યે શુરુદેવને અપાર ભક્તિ છે. કોઈ કોઈ વખત સીમંધરનાથના વિરહે પરમ ભક્તિવંત શુરુદેવનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુની ધારા વહે છે.

વીતરાગના પરમ ભક્ત શુરુદેવ કહે છે કે- ' જૈન ધર્મ' એ કોઈ વાડો નથી. એ તો વિશ્વધર્મ' છે. જૈન ધર્મ'નો મેળ અન્ય કોઈ ધર્મ' સાથે જ નહિ. જૈન ધર્મ'નો ને અન્ય ધર્મ'નો સમન્વય કરવાનો પ્રયત્ન રેશમનો ને કંતાનનો સમન્વય કરવાના પ્રયત્ન જેવો વૃથા છે. ' દિગંબર જૈન ધર્મ' તે જ વાસ્તવિક જૈન ધર્મ' છે અને આંતરિક તેમ જ બાહ્ય દિગંબરતા વિના કોઈ જીવ મોક્ષ પામી શકે નહિ એમ તેમની દૃઢ માન્યતા છે. તેઓશ્રીની મારફત સમયસાર, પ્રવચન-સાર, પંચાધ્યાયી, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક વગેરે અનેક દિગંબર પુસ્તકોનો ઘણો ઘણો પ્રચાર કાઠિયાવાડમાં થઈ રહ્યો છે. સોનગઢના પ્રકાશન-ખાતામાંથી શુજરાતી સમયસારની ૨૦૦૦ નકલો છપાઈ ને તુરત જ ખપી ગઈ. તે સિવાય, સમયસાર શુટકો, સમયસાર હરિગીત, ગણેશપ્રસાદ વર્ણીજીનાં પત્રો, અનુભવપ્રકાશ વગેરે ઘણાં પુસ્તકો ત્યાં છપાયાં અને કાઠિયાવાડમાં ફેલાયાં. તે ઉપરાંત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની હજારો પ્રતો ત્યાંથી પ્રકાશિત થઈ પ્રચાર પામી છે. શુજરાત-કાઠિયા-વાડના અધ્યાત્મપ્રેમી સુસુક્ષ્મોને શુજરાતી ભાષામાં આધ્યાત્મિક સાહિત્ય સુલભ થયું છે. કાઠિયાવાડમાં હજારો સુસુક્ષ્મો તેનો અભ્યાસ કરતા થયા છે. કેટલાંક ગામોમાં પાંચ દશ પંદર સુસુક્ષ્મો લેગા થઈને શુરુદેવ પાસેથી ગ્રંથ કરેલા રહસ્ય અનુસાર સમયસારાદિ

હિતમ્ શાસ્ત્રોત્ત્વં નિયમિત વાંચન-મનન કરે છે. આ રીતે પરમ પૂજ્ય શુરુદેવની કૃપાથી પરમ પવિત્ર શ્રુતામૃતના ધોરિયા ઠાઠિયાવાડના ગામેગામમાં વહેવા લાગ્યા છે. અનેક સુપાત્ર જીવો એ જીવનોદકલ્પ પાન કરી કૃતાર્થ થાય છે.

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીનું મુખ્ય વજન સમજણ પર છે. 'તમે સમજો; સમજ્યા વિના બધું નકામું છે; ' એમ તેઓશ્રી વારંવાર કહે છે. 'કેઈ આત્મા-જ્ઞાની કે અજ્ઞાની-એક પરમાણુમાત્રને હલાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવતો નથી, તો પછી દેહાદિની ક્રિયા આત્માના હાથમાં ક્યાંથી હોય ? જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં આકાશ-પાતાળના અંતર જેવડો મહાન્ પ્રકાવત છે, અને તે એ છે કે અજ્ઞાની પરદ્રવ્યનો તથા રાગ દ્વેષનો કતો થાય છે અને જ્ઞાની પોતાને શુદ્ધ અનુભવતો થકો તેમનો કતો થતો નથી. તે કર્તૃત્વ ઊડવાનો મહા પુરુષાર્થ દરેક જીવે કરવાનો છે. તે કર્તૃત્વબુદ્ધિ જ્ઞાન વિના છૂટશે નહિ. માટે તમે જ્ઞાન કરો. ' —આ તેઓશ્રીના ઉપદેશનો પ્રધાન સૂર છે. જ્યારે કેઈ શ્રોતાઓ કહે કે ' પ્રભુ ! આપ તો મેદિકની ને એમ. એ. ની વાત કરો છો; અમે હજુ એકડિયામાં છીએ, અમને એકડિયાની વાત સંભળવો; ' ત્યારે શુરુદેવ કહે છે: ' આ જૈન ધર્મનો એકડો જ છે. સમજણ કરવી તે જ શરૂઆત છે. મેદિકની ને એમ. એ. ની એટલે કે નિર્ગ્રંથકશાની ને વીતરાગતાની વાતો તો આઘી છે. આ સમજણ કયે જ છૂટકો છે. એક ભવે, બે ભવે, પાંચ ભવે, કે અનંત ભવે આ સમજાયે જ મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત થવાની છે, '

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના જ્ઞાનને સમ્યક્પણાની મહોર તો ઘણા વખતથી પડી હતી, તે સમ્યક્જ્ઞાન સોનગઢના વિશેષ નિવૃત્તિવાળા સ્થળમાં અદ્ભુત સૂક્ષ્મતાને પારખું; નવી નવી જ્ઞાનશૈલી સોનગઢમાં ખૂબ ખીલી. અમૃતકળશમાં જેમ અમૃત ઘોળાતાં હોય તેમ શુરુદેવના પરમ પવિત્ર અમૃતકળશસ્વરૂપ આત્મામાં તીર્થંકરદેવના વચનામૃતો ખૂબ ઘોળાયાં-ધૂટાયાં. એ ધૂટાયેલાં અમૃત કૃપાજીવે અનેક મુમુક્ષુઓને પીરસે છે ને ન્યાલ કરે છે. સમ્યક્સાર, પ્રવચનસાર

વગેરે ગ્રંથો પર પ્રવચન કરતાં શુરુદેવનાં શબ્દે શબ્દે એટલી ગહનતાં, સૂક્ષ્મતા અને નવીનતા નીકળે છે કે શ્રોતાજનોના ઉપયોગને પણ સૂક્ષ્મ બનાવે છે અને વિદ્વાનોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. જે અનંત આનંદમય ચૈતન્યધન દશા પ્રાપ્ત કરીને સર્વજ્ઞ તીર્થંકરદેવે શાસ્ત્રો પ્રકૃષ્ઠાં, તે પરમ પવિત્ર દશાનો સુધાસ્યદી સ્વાતુભૂતિસ્વરૂપ પવિત્ર અંશ પોતાના આત્મામાં પ્રગટ કરીને સદ્ગુરુદેવ વિકસિત જ્ઞાનપર્યાય દ્વારા શાસ્ત્રમાં રહેલાં ગહન રહસ્યો ઉઠેલી, સુમુક્ષુને સમજાવી અપાર ઉપકાર કરી રહ્યા છે. સેંકડો શાસ્ત્રોના અભ્યાસી વિદ્વાનો પણ ગુરુદેવની વાણી સાંભળી ઉદ્ધ્વાસ આવી જતાં કહે છે: ‘ ગુરુદેવ ! અપૂર્વ આપનાં વચ્ચ આમૃત છે; તેનું શ્રવણ કરતાં અમને તૃપ્તિ જ થતી નથી. આપ ગમે તે વાત સમજાવો તેમાંથી અમને નવું નવું જ જાણવાનું મળે છે. નવ તર્કનું સ્વરૂપ કે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યનું સ્વરૂપ, સ્યાદ્વાદનું સ્વરૂપ કે સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, નિશ્ચયવ્યવહારનું સ્વરૂપ કે વ્રતનિયમતત્ત્વનું સ્વરૂપ, ઉપાદાન-નિમિત્તનું સ્વરૂપ કે સાધ્ય-સાધનનું સ્વરૂપ, દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ કે અરણ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ, શુભસ્થાનનું સ્વરૂપ કે બાધક-સાધકભાવનું સ્વરૂપ, સુનિદશાનું સ્વરૂપ કે કેવળ-જ્ઞાનનું સ્વરૂપ—જે જે વિષયનું સ્વરૂપ આપનાં શુભે અમે સાંભળીએ છીએ તેમાં અમને અપૂર્વ ભાવો દંબિગોચર થાય છે. અમે શાસ્ત્રોમાંથી કાઢેલાં અર્થો તર્કનં ઢીલાં, જડ-ચૈતનનાં ભેળસેળવાળાં, શુંબને શુદ્ધમાં ખતવનારા, સંસારભાવને પોષનારા, વિપરીત અને ન્યાય વિરુદ્ધ હોતાં; આપનાં અતુલવર્મદ્રિત અપૂર્વ અર્થો ટંકણખાર જેવાં શુદ્ધ સુષુક્ષ્મ જેવાં, જડ-ચૈતનના ફેડયા કરનારાં, શુંબ ને શુંદ્રને સ્પર્ષ વિભાજ કરનારાં, મોક્ષભાવને જ પોષનારાં, સમ્યક્ અને ન્યાયયુક્ત છે. આપનાં શબ્દે શબ્દે વીતરાગદેવનું હૃદય પ્રગટ થાય છે; અમે વાંકચે વાંકચે વીતરાગદેવની વિરોધનાં કરતા હતા. અમારું એક વાંકચે પણ સોડું નહોતું. શાસ્ત્રમાં જ્ઞાને નથી, જ્ઞાનપર્યાયમાં જ્ઞાન છે—એ વાતનો અમને હવે સાક્ષાત્કાર થાય છે. શાસ્ત્રોએ ગાયેલું જે સદ્ગુરુનું મોહાભ્યંતર્ય તે હવે અમને સમજાય છે. શાસ્ત્રોનાં તોળાં ઉઘાડવાની આવી

વીતરાગદેવે સદ્ગુરુને સોંપી છે. સદ્ગુરુનેા ઉપદેશ પામ્યા વિનાં શાસ્ત્રોનેા ઉદ્દેશ થવો અત્યંત અત્યંત કઠિન છે.’

પરમ કૃપાળુ ગુરુદેવનું જ્ઞાન જેવું અગાધ ને ગંભીર છે તેવી જ તેમની વ્યાખ્યાનશૈલી અમત્કૃતિભરેલી છે. તેઓશ્રી ઠહેવાની વાતને ઓવી સ્પષ્ટતાથી, વિવિધતાથી, અનેક સાદા દાખલાઓ આપીને, શાસ્ત્રીય શબ્દોનેા ઓછામાં ઓછો પ્રયોગ કરીને સમજાવે છે કે સામાન્ય મનુષ્યને પણ તે સહેલાઈથી સમજાય છે. અત્યંત ગહન વિષયને પણ અત્યંત સુગમ રીતે પ્રતિપાદિત કરવાની ગુરુદેવમાં વિશિષ્ટ શક્તિ છે. વળી મહારાજશ્રીની વ્યાખ્યાનશૈલી એટલી રસમય છે કે જેમ સર્વ મોરલી પાછળ સુગ્ધ બને છે તેમ શ્રોતાઓ મંત્રસુગ્ધ બની જાય છે, સમય ક્યાં પસાર થઈ જાય છે તેનું જ્ઞાન પણ રહેતું નથી. સ્પષ્ટ અને રસમય હોવા ઉપરાંત મહારાજશ્રીનું પ્રવચન શ્રોતાઓમાં અધ્યાત્મનો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે છે. મહારાજશ્રી પ્રવચન કરતાં અધ્યાત્મમાં ઓવા તન્મય થઈ જાય છે, પરમાત્મદશા પ્રત્યેની ઓવી ભક્તિ તેમના મુખ પર દેખાય છે કે શ્રોતાઓને તેની અસર થયા વિના રહેતી નથી. અધ્યાત્મની જીવંત મૂર્તિ ગુરુદેવના દેહના અણુઓ અણુમાંથી જાણે અધ્યાત્મરસ નીતરે છે. એ અધ્યાત્મમૂર્તિની સુખ-સુદ્રા, નેત્રો, વાણી, હૃદય બધાં એકતાર થઈ અધ્યાત્મની રેલ છેલ કરે છે અને મુમુક્ષુઓનાં હૃદયો એ અધ્યાત્મરસથી ભિંભઈ જાય છે.

ગુરુદેવનું વ્યાખ્યાન સાંભળવું એ એક જીવનનો દહાવો છે. તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી અન્ય વ્યાખ્યાતાઓના વ્યાખ્યાનમાં રસ પડતો નથી. તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળનારને એટલું તો સ્પષ્ટ લાગે છે કે ‘આ પુરુષ કોઈ જુદી જાતનો છે, જગતથી એ કાંઈક જુદું કહે છે, અપૂર્વ કહે છે, ઓના કથન પાછળ કોઈ અજબ દ્રઢતા ને જોર છે. આવું ક્યાંય સાંભળ્યું નથી.’ મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનમાંથી અનેક જીવો પોતપોતાની પાત્રતા અનુસાર લાભ મેળવી જાય છે. કેટલાકને સત્ પ્રત્યે રુચિ જાગે છે, કોઈ કોઈને

સત્સમજજ્ઞના અંકુર ફૂટે છે અને કોઈ વિરલ જીવોની તો હશા જ પલટાઈ જાય છે.

અહો ! આપું અલૌકિક પવિત્ર અંતર્પરિણમન—કેવળજ્ઞાનનો અંશ, અને આવો પ્રભાવનાઉદય—તીર્થંકરત્વનો અંશ, એ બેનો સુયોગ આ કળિકાળમાં જોઈને રોમાંચ થાય છે. સુસુક્ષ્મોનાં મહા-પુણ્ય હજી તપે છે.

અહો ! એ પરમ પ્રભાવક અધ્યાત્મમૂર્તિની વાણીની તો શી વાત, તેનાં દર્શન પણ મહાપુણ્યના થોક ઊછળે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે. એ અધ્યાત્મયોગીની સમીપમાં સંસારનાં આધિ-બ્યાધિ ઉપાધિ ફરકી શકતાં નથી. અસારતપ્ત પ્રાણીઓ ત્યાં પરમ વિશ્રાંતિ પામે છે અને સંસારનાં દુઃખો માત્ર કલ્પનાથી જ ઊભાં કરેલાં—તેમને ભાસવા માંડે છે. જે વૃત્તિઓ મહા પ્રયત્ને પણ દબાતી નથી તે શુરહેવના સાંનિધ્યમાં વિના પ્રયત્ને શમી જાય છે એ ઘણા ઘણા સુસુક્ષ્મોનો અનુભવ છે. આત્માનું નિવૃત્તિમય સ્વરૂપ, મોક્ષનું સુખ વગેરે ભાવોની જે શ્રદ્ધા અનેક હલીલોથી થતી નથી તે શુરહેવના દર્શનમાત્રથી થઈ જાય છે. શુરહેવનાં જ્ઞાન ને ચારિત્ર સુસુક્ષ્મ પર મહા કલ્યાણકારી અસર કરે છે. ખરેખર કાઠિયાવાડને આંગણે શીતળ છાંયવાળું, વાંછિત ફળ દેનાર કલ્પવૃક્ષ ફળ્યું છે. કાઠિયાવાડનાં મહાભાગ્ય બીજ્યાં છે.

હવે, સોનગઢમાં પરિવર્તન કયાં પછીના, મહારાજશ્રીના જીવન-વૃત્તાંત સાથે સંબંધ રાખતા કેટલાક પ્રસંગો કાળાનુક્રમે સંક્ષેપમાં જોઈ જઈએ:

સોનગઢથી બાર માઈલ દૂર આવેલા શ્રી શત્રુંજય તીર્થની યાત્રા કરવાની ઘણા વખતથી મહારાજશ્રીની ભાવના હતી. તે સં. ૧૯૬૫ ના પૌષ વદ તેરશે પૂર્ણ થઈ. લગભગ ૨૦૦ ભકતો સહિત મહારાજશ્રીએ તે તીર્થરાજની યાત્રા અતિ ઉત્સાહ ને ભકિતપૂર્વક કરી.

રાજકોટના શ્રાવકોના બહુ આગ્રહને લીધે સં. ૧૯૬૫ માં મહારાજશ્રીનું રાજકોટ પધારણ થયું. ત્યાં હશેક માસની સ્થિતિ

દરમિયાન મહારાજશ્રીએ સમયસાર, આત્મસિદ્ધિ અને પદ્મનદિપ ચત્વિંશતિ પર અપૂર્વ પ્રવચનો કર્યાં. શુરુદેવના આગળ વધેલા જ્ઞાનપર્યા-યોમાંથી નીકળેલા જડ-ચેતનની 'વહેંચણીની, નિશ્ચય-વ્યવહારની સંધિના તેમ જ બીજા અનેક અપૂર્વ ન્યાયો સાંભળી રાજકોટના હજારો લોકો પાવન થયા અને અમોક સુખાત્ર જીવોએ પાત્રતા અનુસાર આત્મલાભ મેળવ્યો. દશ માસ સુધી 'આનંદકુંજ' માં (મહારાજશ્રી ઊતર્યા હતા તે સ્થાનમાં) નિશ્ચિત આધ્યાત્મિક આનંદનું વાતાવરણ શું જ રહ્યું.

રાજકોટથી સોનગઢ પાછા ફરતાં મહારાજશ્રી ગિરિરાજ ગિરનારતીર્થની યાત્રા કરવા પધાર્યા અને એ 'પવિત્ર' નેમગિરિ ઉપર લગભગ ૨૦૦ ભક્તો સાથે ત્રણ દિવસ રહ્યા. ત્યાં એ સમવસરણના દેરાસરજીમાં તથા દિગંબર દેરાસરજીમાં ઊછળેલી ભક્તિ, એ સહસ્રા-અવનંમાં જામી ગયેલી સ્તવનભક્તિની ધૂન અને એ 'સમશ્રેણીની પાંચમી હુંકે પૂ. શુરુદેવશ્રી 'હું' એક, શુદ્ધ, સદા અફૂંપી, જ્ઞાન-દર્શનમય ખરે' વગેરે પદો પરમ અધ્યાત્મરસમાં તરખોળ બની ગવરાવતા હતા તે વખતે પ્રસરી ગયેલું શાંત આધ્યાત્મિક વાતાવરણ-એ ગર્ધાનાં ધન્ય સ્મરણો તો 'જીવનભર ભક્તોનાં સ્મરણ-પટ પર કોતરાઈ રહેશે.

રાજકોટ જતાં તથા ત્યાંથી પાછા ફરતાં પરમ પૂજ્ય શુરુદેવ રસ્તામાં આવતાં અનેક ગામોમાં વીતરાગપ્રણીત સર્વમનો ડંકો વગાડતા ગયા અને અનેક સત્પાત્રોના કણપટ ખોલતા ગયા. ગામે ગામ લોકોની ભક્તિ શુરુદેવ પ્રત્યે ઊછળી પડતી હતી અને લાંકી, અમરેલી વગેરે મોટા ગામોમાં અત્યંત લગ્ન સ્વાગત થયું હતું. શુરુદેવનો પ્રભાવનાદિદ્ય ભોધ, જે કાળે તીર્થંકરદેવ નિચરતા હશે તે ધર્મકાળમાં ધર્મનું, ભક્તિનું, અધ્યાત્મનું કેવું વાતાવરણ ફેલાઈ રહેતું હશે તેનો તાદૃશ ચિતાર કદપનાયક સમક્ષ ખડો થતો.

સં. ૧૯૬૬ ના વૈશાખ માસમાં શુરુદેવનાં પુનિત પગલાં ફરી સોનગઢમાં થયાં.

ત્યારપછી તુરત જ શ્રેષ્ઠ કાળિદાસ રાધવજી જસાણીના ભક્તિ-
વંત સુપુત્રોએ શ્રી સ્વાધ્યાય મંદિર પાસે શ્રી સીમંધર ભગવાનનું
જિનમંદિર બંધાવવા માંડ્યું, તેમાં શ્રી સીમંધર ભગવાનના અતિ
ભાવવાહી પ્રતિમાજી ઉપરાંત શ્રી જ્ઞાન્તિનાથ આદિ અન્ય ભગ-
વંતોનાં ભાવવાહી પ્રતિમાજીની પ્રતિષ્ઠા પંચકલ્યાણકવિધિપૂર્વક સં.
૧૯૯૭ ના ફાગણ સુદ પીઞના માંગલિક દિને થઈ. પ્રતિષ્ઠામહો-
ત્સવમાં બહારજામેના લગભગ ૧૫૦૦ માણસોએ ભાગ લીધો હતો.
પ્રતિષ્ઠાના આઠે દિવસ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના મુખમાંથી ભક્તિ-
રસભીની અલૌકિક વાણી છૂટતી હતી. લોકોને પણ ઘણો ઉત્સાહ
હતો. પ્રતિષ્ઠાદિન પહેલાં થોડા દિવસે શ્રી સીમંધર ભગવાનના
પ્રથમ દર્શને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની આંખોમાંથી આંસુ વહ્યાં હતાં.
સીમંધર ભગવાન મંદિરમાં પ્રથમ પધાર્યા ત્યારે ગુરુદેવને ભક્તિ-
રસની ખુમારી ચડી ગઈ અને આખો દેહ ભક્તિરસના મૂત સ્વરૂપ
જેવો શાંત શાંત નિશ્ચેષ્ટ ભાસવા લાગ્યો. ગુરુદેવશ્રી સાધારણ પ્રજામન
થઈ ગયું અને ભક્તિરસમાં અત્યંત ઐકાગ્રતાને લીધે દેહ એમ ને
એમ બે ત્રણ મિનિટ સુધી નિશ્ચેષ્ટપણે પડી રહ્યો, આ ભક્તિવું
અદ્ભુત દ્રશ્ય, પાસે ઊભેલાં સુસુક્ષ્મોથી જીરવી શકાતું નહોતું;
તેમનાં નેત્રોમાં અંશુ ઊભરાયાં અને ચિત્તમાં ભક્તિ ઊભરાઈ. ગુરુ-
દેવે પોતાનાં પવિત્ર હાથે પ્રતિષ્ઠા પણ ભક્તિભાવમાં બાણે દેહવું
ભાન બૂલી ગયાં હોય એવા અપૂર્વ ભાવે કરી હતી.

આ જિનમંદિરમાં બંધારના વ્યાખ્યાન પછી દરરોજ પોણા
કલાક ભક્તિ થાય છે. ભક્તિમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પણ હાજર
રહે છે. બંધારનું પ્રવચન સાંભળતા આત્માના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપના પ્રજ્વળતા
વીતરાગ ભગવંતનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં સ્ફુર્યું હોય છે તેથી પ્રવચન-
માંથી ઊઠી તુરત જ જિનમંદિરમાં ભક્તિ કરતાં વીતરાગદેવ પ્રત્યે
પાત્ર જીવોને અદ્ભુત ભાવ ઉદ્ભવે છે. આ રીતે જિનમંદિરમાં જાને
ને ભક્તિના સુંદર સુમેળનું તિમિત બન્યું છે.

શ્રી જિનમંદિર બંધાયા પછી ઐક વર્ષ થોડા સુસુક્ષ્મ લાઈએ
દ્વારા જિનમંદિર પાસે જ શ્રી સમવસરણ મંદિર બંધાવ્યું. તેમાં

શ્રી સીમંધર ભગવાનનાં અતિ ભાવવાહી ચતુર્મુખ પ્રતિમાજી બિરાજે છે. સુંદર આઠ ભૂમિ, કોટ, (મુનિઓ, અર્જિકાઓ, દેવો, મનુષ્યો, તિર્થંત્રો વગેરેની સલાઓ સહિત) શ્રીમંડપ, ત્રણ પીઠિકા, કમળ. ચામર, છત્ર, અશોકવૃક્ષ, વિમાનો વગેરેની શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી તેમાં અતિ આકર્ષક રચના છે. મુનિઓની સલામાં શ્રી સીમંધર ભગવાન સાથે અત્યંત ભાવપૂર્વક હાથ જોડીને ઊભેલા શ્રીમદ્ભગવત્કુંઢકુંઢાચાર્યનાં અતિ સૌમ્ય મુદ્રાવંત પ્રતિમાજી છે. પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ સં. ૧૯૬૮ ના વૈશાખ વદ ૬ ના માંગલિક દિવસે થયો હતો. અને તે પ્રસંગે ખડારગામથી લગભગ ૨૦૦૦ માણસો આવ્યાં હતાં. શ્રી સમવસરણુના દર્શન કરતાં, શ્રીમદ્ ભગવત્કુંઢકુંઢાચાર્ય સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી સીમંધર ભગવાનના સમવસરણુમાં ગયા હતા તે પ્રસંગ સુસુક્ષ્મનાં નેત્રો સમક્ષ ખડો થાય છે અને તેની સાથે સંકળાયેલા અનેક પવિત્ર ભાવો હૃદયમાં સ્ફુરતાં સુસુક્ષ્મ હૃદય ભક્તિ ને ઉદ્દેશાસથી ઊછળી પડે છે. શ્રી સમવસરણુ મંદિર થતા, સુસુક્ષ્મોને તેમના અંતરનો એક પ્રિયતમ પ્રસંગ દષ્ટિગોચર કરવાનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થયું છે.

સં. ૧૯૬૮ ના આશાઢ વદ એકમના રોજ શ્રી સોનગઢમાં શ્રી ગુરુરાજે સલા સમક્ષ શ્રી પ્રવચનસારનું વાંચન શરૂ થયું હતું તેમાંથી જેય અધિકાર ઉપડતા અનેક વર્ષોમાં જોએલ તેનાથી પણ કોઈ અચિંત્ય ને આશ્ચર્યકારક ગુરુદેવના અંતર આત્મમાંથી નિર્ભળ ભાવશ્રુત જ્ઞાનની પર્યાયમાંથી સુક્ષ્મ ને ગહન એવો શ્રુતનો ધોષ વહેવા લાગ્યો તે ધોષ જોણે જાણ્યો હશે ને ખરાખર શ્રવણ કર્યો હશે તેને ખ્યાલ હશે. બાકી તો શું કહી શકાય ?

શ્રવણ કરતાં એમ થતું હતું કે આ તે કોઈ આશ્ચર્યકારી આત્મ-વિભૂતિ જોવાનું સુભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું ! કે કોઈ અચિંત્ય શ્રુતની નિર્ભળ શ્રેણી જોવાનું સુભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું ? ખરેખર સ્વાત્મ સ્વરૂપ વૃદ્ધિરૂપ તે ધન્ય પ્રસંગ સદાયને માટે હૃદયના જ્ઞાનપટ પર કોતરાર્થ રહેશે. ને ફરી ફરી આવા અનેક તરેહના સુપ્રસંગો સંપ્રાપ્ત થશે.

સં, ૧૯૯૮ ના બાદરવા સુદ પાંચમના રોજ સોનગઢમાં શ્રી સનાતન જૈન પ્રદક્ષિણાશ્રમ સ્થાપવામાં આવ્યું છે. તેમાં ત્રણ વર્ષનો અભ્યાસક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. દશેક પ્રદક્ષિણારીઓ તેમાં જોડાયા છે. તેમાં જોડાનાર પ્રદક્ષિણારી ત્યાં ત્રણ વર્ષ સુધી રહી દરરોજ ત્રણેક કલાક નિયત કરેલા ધાર્મિક પુસ્તકોનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રાપ્ત થયેલા શિક્ષણને એકાંતમાં સ્વાધ્યાય દ્વારા દઢ કરે છે અને મહારાજ શ્રીનાં પ્રવચનો, ભક્તિ વગેરેમાં ભાગ લે છે; એમ આખો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં ગાળે છે.

પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે ફરીને પાછા રાજકોટના શ્રાવકોના આશ્રકને લીધે અને પ્રભાવનાઉદયને લીધે સં. ૧૯૯૯ ના ફાગણ સુદ પાંચમના રોજ સોનગઢથી વઢવાણ રસ્તે રાજકોટ જવા માટે વિહાર કર્યો છે. અમૃત વરસતા મહામેઘની જેમ રસ્તામાં આવતા દરેક ગામમાં ગુરુદેવ પરમાર્થ-અમૃતનો ધોધમાર વરસાદ વરસાવતા જાય છે અને અનેક તૃષાવંત જીવોની તૃષા છિપાવતા જાય છે. હજારો ભાગ્યવંત જીવો-જૈનો ને જૈનેતરો-એ અમૃતવર્ષાને ઝીલી સંતુષ્ટ થાય છે. જૈનેતરો પણ ગુરુદેવનો આધ્યાત્મિક ઉપદેશ સાંભળી દિગ્ગં થઈ જાય છે. જૈન દર્શનમાં માત્ર બાહ્ય ક્રિયાનું જ પ્રતિપાદન નથી પણ તેમાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વજ્ઞાન ભરપૂર ભરેલું છે એમ સમજાતાં તેમને જૈન દર્શન પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટે છે. ગામોગામ બાળકો, યુવાનો ને વૃદ્ધોમાં જૈનો ને જૈનેતરોમાં મહારાજશ્રી આત્મવિચારનાં પ્રબળ આંદોલનો ફેલાવતા જાય છે અને 'આ મોંઘા મનુષ્યભવમાં જો જીવે દેહ, વાણી અને મનથી પર એવા પરમ તત્ત્વનું જ્ઞાન ન કર્યું, તેની રુચિ પણ ન કરી, તો આ મનુષ્યભવ નિષ્ફળ છે' એમ દાંડી પીટીને જાહેર કરતાં જાય છે.

એ અમૃતસિંચક ચોગિરાજ કાઠિયાવાડની ખડાર વિચર્યો નથી. જો તેઓશ્રી હિંદુસ્તાનમાં વિચરે તો આખા ભારતવર્ષમાં ધર્મની પ્રભાવના કરી હજારો તૃષાવંત જીવોની તૃષા છિપાવી શકે એવી અદ્ભુત શક્તિ તેમનામાં દેખાય છે.

આવી અદ્વિતીય શક્તિના ધરનાર પવિત્રાત્મા કાનજીસ્વામી કાઠિયાવાડની મહા પ્રતિભાશાળી વિભૂતિ છે. તેમના પરિચયમાં આ વનાર પર તેમના પ્રતિભાશુક્તે વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ પડ્યા વિના રહેતો નથી. તેઓશ્રી અનેક સદ્ગુણોથી અલંકૃત છે. તેમની કુશર્ત્ય બુદ્ધિ, હરેક વસ્તુના હાદમાં ભિતરી બાય છે. તેમની સ્મરણ શક્તિ વર્ષોની વાતને તિથિ-વાર સહિત યાદ રાખી શકે છે. તેમનું હૃદય વજ્રથીયે કઠણ ને કુમુદથીયે કોમળ છે. તેઓશ્રી અવશુષ્પ પાસે અણુનમ હોવા છતાં સહેજ શુભ દેખતાં નથી પડે છે. બોળપ્રહ્લાચારી કાનજીસ્વામી એક અધ્યાત્મમસ્ત આત્માનુભવી પુરુષ છે. અધ્યાત્મમસ્તી તેમની રંગેરંગમાં વ્યાપી ગઈ છે. આત્માનુભવ તેમના શબ્દે શબ્દમાં બળકે છે. તેમના શ્વાસે શ્વાસે 'વીતરાગ ! વીતરાગ !' નો સ્ફુટકાર બીડે છે. કાનજીસ્વામી કાઠિયાવાડનું અદ્વિતીય રત્ન છે. કાઠિયાવાડ કાનજીસ્વામીથી ગૌરવવંત છે.

વૈશાખ સુદ ૨,
વિ. સં. ૧૯૯૯

હિંમંતલાલ જેઠાલાલ શાહ

શ્રી સર્વજ્ઞદેવાય નમઃ ।

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીનાં

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પર

પ્રવચનો

આ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રીમદ્ રાજચક્રે નિહિતાકમાં ત્રિ.
સં. ૧૬૫૨ ની સાલમાં [આસો વર્ષ એકમે] લખ્યું હતું. તેમાં
ચૂર્ણલવના સંસ્કાર સહિત પોતાને અનુભવ જણાવ્યો છે. છ પદો.
તેમાં સમાવેશ થાય છે, તે છ પદ નીચે સુજળ છે:—

(૧) આત્મા છે. [તે ત્યાગથી સમજાવ્યું છે.]

(૨) જે છે તે હંમેશાં હોય છે તેથી નિત્ય છે.

(૩) સ્વભાવે તે જ્ઞાનનો કર્તા છે; અજ્ઞાનથી રાગદેવનો કર્તા છે.

(૪) વસ્તુતાએ સ્વભાવનો લોકતા છે; અજ્ઞાનથી હર્ષશોકાદિનો
લોકતા છે.

(૫) મોક્ષ છે.

(૬) મોક્ષનો ઉપાય પણ છે.

આમાં ઘણા લવના સંસ્કાર સહિત સ્વાતંત્ર્યની વાત કહી છે.

શ્રી એટલે આત્માની જ્ઞાનલક્ષ્મી-કેવળજ્ઞાન; તેનું સ્વરૂપ સમ-
જાણે જ્ઞાનનું ચારિત્ર [સ્થિતતા] પ્રગટીને, જ્ઞાનના પુરુષાર્થથી પૂર્ણ
શુદ્ધ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતને વિનય કરે છે;—
 જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત;
 સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ૧.

પ્રથમ “સત્” નામ આત્મા, અને તેને સમજાવનાર ગુરુ તે સદ્ગુરુ. એવા સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરીને કહે છે કે હું એક આત્મા જ (આત્માનું સ્વરૂપ જ) જાણ્યા વિના અનંત દુઃખ પામ્યો. એક આત્મા જાણ્યે સર્વ જણાઈ જાય છે.

‘ જે સ્વરૂપ ’ એટલે આત્મસ્વરૂપ. આત્મા પોતે કોણ છે તે જાણ્યા વિના બધી કળા નક્કી છે, તે ગ્રમજ્યા વિના અનંત દુઃખ પામ્યો એમ કહ્યું. પણ એમ ન કહ્યું કે અમુક ક્રિયા કે અમુકવિદ્યા વિના રખડ્યો.

“સ્વ” એટલે પોતાનું; પોતાનું રૂપ તે સ્વરૂપ: જીવનું સ્વરૂપ પોતાનું અરૂપી જ્ઞાન છે. જગતનાં અન્ય દ્રવ્યો જડ એટલે કે અચેતન છે, તેમાંથી પુદ્ગલમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે; અને અરૂપી, નિર્દોષ આનંદમૂર્તિ આત્મતત્ત્વ છે. તે અરૂપી વસ્તુ જ્ઞાનદષ્ટિ વડે દેખાય છે. આત્મા મન, વાણી, દેહ વર્ણ, ગંધ, રસથી નિરાળો છે; પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, વિકલ્પ વિનાનો છે. એવું જે સ્વરૂપ છે તેને યથાર્થ ન્યાય વડે સમજ્યા વિના અનાદિ કાળથી અનંત દુઃખ પામ્યો. આમાં એમ આવ્યું કે સાચું તત્ત્વ સમજ્યા વિના, જે જાત છે તે જાણ્યા વિના, અનંત દુઃખ પામ્યો; પણ એમ ન આવ્યું કે બ્રહ્મચર્ય, વ્રત, તપ, લૌકિક નીતિ એવું બહારથી કરવાનું કાંઈ ન કર્યું” એટલે દુઃખ પામ્યો.

પૂર્વે અનંતકાળમાં નિજ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના દુઃખ પામ્યો એમ કહેતાં તેમાં ગર્ભિતપણે એમ આવ્યું કે અનંતકાળથી હું નિત્ય છું પણ ગયા કાળમાં આત્માના સુખથી (મારાથી) અજાણ હતો, હવે સાચી સમજણ આપની કૃપાથી પામ્યો. પ્રથમ અનંત દુઃખ પામીને અનંત કાળથી ટકી રહ્યો હતો, હવે આત્મજ્ઞાનથી ટકી રહ્યો છું.

આત્મા અનંત કાળથી છે તે કઈ અવસ્થામાં ટક્યો? અભાન વડે અનંત દુઃખને પામ્યો અને તે અનંત દુઃખની અવસ્થામાં ટક્યો. “અનંત” શબ્દ, આત્મા બેહદ-આનંદસ્વરૂપ સ્વાભાવિક તત્ત્વ છે એમ સૂચવે છે. તે બૂલીને, હે શુરુ! એ આનંદની અનંતી બિધાઈમાં હું અનાદિ કાળથી ટક્યો હતો, આત્મા અનંત [બેહદતાવાળો] છે, માટે દુઃખનો રસ પણ અનંતો જ લોગવે છે. કેઈ કહેશે કે અનંતકાળનાં દુઃખ ભોગાં કરીને અનંત દુઃખ થયાં હશે પણ તેમ નથી; એક એક ક્ષણમાં અનંત દુઃખની વેદના સહન કરી છે.

આ શાસ્ત્રમાં અપૂર્વ અહ્વાદ ભર્યો છે. શિષ્યને પોતાનું સ્વાધીનપણું શુરુભયથી સમજાવું એટલે પોતાનો જ્ઞાનસ્વભાવ બેહદ-અપરિમિત છે તેનો ઉલ્લાસ આવ્યો છે તેનું વર્ણન કરે છે.

તું શું સમજ્યો અને શું નથી સમજ્યો, જડના સંયોગમાં શું રહેલું છે અને પરથી જુદાપણું-અસંગપણું શું, તેનો વિવેક કેમ કરવો તેનો વિચાર કયો નથી તેથી જ અનંત દુઃખ પામ્યો છે.

અહીં શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર કર્યો છે, તેમાં વિનય છે. નિશ્ચયથી પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માને નમસ્કાર છે; વ્યવહારથી પોતે, ઉપકારીને [જે કેવળજ્ઞાની ભગવાન થઈ ગયા, જેમણે આત્માનું અવિરોધ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે તે પરમાત્માને] ઓળખીને નમન કર્યું છે. શ્રી સદ્ગુરુભગવંત કેવા મહિમાવંત છે તે વિષે કહ્યું છે કે:—

શુરુ ગોવિંદ હોતું ખડે, કિસકું લાગું પાય;

બલિહારી શુરુદેવકી (જેણે) આત્મ દીયો બતાય.

પરમાત્મસ્વરૂપ ચૈતન્ય વીતરાગ ભગવાન અને જ્ઞાની બન્ને સમક્ષ દેખાય છે. ત્યાં શિષ્ય પોતાનું બેહદ સુખસ્વરૂપ, સ્વાધીન સ્વરૂપ સમજાવનાર સાધકદશામાં વર્તતા એવા સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરે છે. પોતાનો સાધકસ્વભાવ બિધાયો એની હેંશમાં પોતાના શુભનું બહુમાન, વિનય કરે છે એટલે જ્ઞાની શુરુ ઉપર ઉપકારીપણાનો આરોપ કરી પોતાનો પવિત્ર ભાવ મલાવે છે.

ભૂતકાળમાં આત્માને સમજ્યા વિના દુઃખી હતો એટલે સિદ્ધ થયું કે પૂર્વે હું હતો અને શક્તિરૂપે આનંદમય જ્ઞાનસામય્યે સ્વરૂપે હતો. હવે તે જ જ્ઞાનશક્તિનો અંતરંગ ઉન્નવળ ભાવ જે ઊઘડ્યો છે તે ભાવથી મારું પૂર્ણ સ્વરૂપ ઊઘડવાનું છે.

અનંત દુઃખના લોગવટાની અવસ્થાને અને નિરાવરણ પવિત્ર પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મસુખના લોગવટાની અવસ્થાને જાણનારો જ્ઞાતા ભગવાન આત્મા સજાગ જ્ઞાનમય છે; પરથી જીહો, સ્વાધીન, અંસંગ એકલો છે. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનું છેદન કરીને નિમિત્તની અસર લીધા વિના નિર્મળ, શાંત, પવિત્ર, આનંદમય હું એ ભાવે ભવિષ્યમાં પૂર્ણ શુદ્ધ થવાનો છું—એવી ભાવના ભાવે છે. નિઃશંક બેહક પ્રતીતિ સ્વરૂપ જે સ્વભાવ ઊઘડેછે,—જે ભાષ અંતરંગ જ્ઞાનબળના પુરુષાર્થથી ઊઘડેછે, તે ભાવ પૂર્ણ—આનંદમય શુદ્ધ સ્વરૂપની શક્તિમાંથી પ્રગટ થાય છે. અવસ્થાદિષ્ટિએ હજી અંશ ઊઘડ્યો છે તેથી મલિનતા; ક્ષેપદાશ છે.

પ્રવચનસાર અને સમયસારમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણકૃપાચાર્ય તથા અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવનો અંતરમાહ નીકળે છે કે અમે જેમ કહીએ છીએ તેમ જ છે, અને તે સંવર્ણના ઘરની વાત, જાત-અનુભવથી કહીએ છીએ. આ સ્વરૂપે સમજાયે, શ્રદ્ધે એક-જે ભવે અવશ્ય મોક્ષ થાય છે એમ અપ્રતિહત ભાવની વાત કરી છે, પાછા પડી જવાની વાત નથી. જે સ્વરૂપ બેહક છે, અનંત છે, સ્વાધીન છે, તેનો યથાર્થ નિર્ણય થયા પછી પાછો કેમ પડે ? જે ભાવે પૂર્ણની શ્રદ્ધા કરી છે તે જ [અનુભવની જાત] આજુ નિર્મળ આત્મપદ પૂરું પાડે છે. ૧.

હવે આત્માર્થીને વિચારવા માટે મોક્ષમાર્ગ અગ્રસ રીતે કહે છે:-

વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ,
વિચારવા આત્માર્થીને, ભોખ્યો અત્ર અગોપ્ય. ૨.

આ ભંરતક્ષેત્ર અને વર્તમાન કાળની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. જે ક્ષેત્રે જે કાળે શ્રી સર્વજ વીતરાગ ભગવાન વિચરતા હતા તે ધર્મ-

ક્ષેત્રને, ધર્મ-કાળને અને તે સમયના સંતો-ધર્મોત્તમા-જ્ઞાની પુરુષોને ધન્ય છે. ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવનું જે કાળે વિદ્યમાનપણું હોય તે ધર્મકાળને ધન્ય છે. 'કર્મ ઉદય જિનરાજનો, ભેલી જનને હિતકાર.' તે કાળે કુતકેવાદી પાખંડીનાં ભેર ન હતાં.

અહીં એમ ભાવ છે કે, વર્તમાન પંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર પરમાત્મા સાક્ષાત્ વિચરે છે ત્યાં જ્ઞાની-ધર્મોત્તમા-સંત મુનિઓનાં ટોળાં છે, સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પ્રભુ તે ક્ષેત્રથી મોક્ષ જવાના છે, મુનિઓ છે તેમાંથી કેટલાક એ જ ભવે મોક્ષ જવાના છે, કેટલાક એક ભવ કરી મોક્ષ પહોંચવાના છે. વર્તમાનમાં એ ધર્મ-ક્ષેત્રે સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન છે અને ૨૪૬૭ વર્ષ પૂર્વે આ ક્ષેત્રે પણ હતા.

તે ક્ષેત્રે તીર્થંકર ભગવાનની વીતરાગ દશા ભેદને મોટા ઈન્દ્ર, દેવ, મનુષ્ય આદિ લગી લગીને તેમને વંદન કરે છે અને અનેક લાવક પ્રાણીઓ આત્મજ્ઞાન પામે છે. કેઈ નિર્ધન નીચ કુળમાં જન્મેલો પ્રાણી પણ પ્રભુના દર્શન કરી, તેમની વાણી સાંભળી, ન્યાય વિચારી, આત્માના પવિત્ર સ્વાધીન આનંદસ્વરૂપને સમજી લે છે.

મોક્ષમાર્ગ વર્તમાનમાં બહુ લોપ છે-એમ કહ્યું તેમાં એમ કહ્યું કે તે આ ક્ષેત્રે વર્તમાનમાં ધોતકરૂપ નથી પણ પૂર્વે હતો અને હવે પછી હશે.

આત્મા પૂર્ણ છે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન જે મળે વતે તે કાળે ભેદ નથી. વિકંઠ્ય નથી. આત્મજ્ઞાન થયો પછી પૂર્ણ થવામાં જે અલ્પ કાળ બાકી રહે છે તેને લાભે ભેદ નથી; દુઃખમ કાળને તે પોતાના માટે સુખમ કાળ માને છે.

ઉદાયન રાજનો શાસનમાં અધિકાર છે. તેમાં તે ભાવના ભાવે છે કે અહો પ્રભુ ! ધન્ય તે ગામ, નગર, સંતમુનિઓ કે જ્યાં આપ જિરાજો છો ! અહીં આપ પધારો તો વંદના કરું, મોટો મંદિરસવ

કરું, અને અર્પણતા કરું. તેમને ત્રણ ઉપવાસ થયા છે અને ભાવના ભાવે છે કે મારા નગરના બાગમાં પ્રભુ પધારે; ધન્ય ધન્ય અવતાર!! અહીં રાબની મુમુક્ષુતા તૈયાર છે, અંતરંગ પણ તૈયારી થઈ છે. કેવળજ્ઞાન લેવાની પાત્રતા પોતામાં હતી અને નિમિત્તરૂપ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું સહેજે વિચરવું થયું. રાબના અસંખ્ય પ્રદેશમાં નિર્મળતા પ્રગટીને તે જ ભવે તેનો મોક્ષ થવાનો છે. વીતરાગ કોઈને આધીન નથી, સહજ તેનો વિહાર છે. પણ રાબનું ઉપાદાન તૈયાર થયું છે એટલે નિમિત્ત મળે જ. અંતરાત્માં રાબ ઉદાયન કર્મોદયને જીતીને ભગ્યો-ભિચ્યો અને ભાવના ભાવી કે મહાવીર તીર્થંકર પ્રભુ મારા બાગમાં પધારે અને હું પ્રભુના શરણમાં નમન કરું.

વીતભય નગરીનો રાબ પ્રકૃતિના શુભાશુભ ઉદયને જ્ઞાનબળવડે જીતીને ચૈતન્ય-પ્રભુ પાસે તૈયાર થયો છે.

“ત્રિકાળ કેવળજ્ઞાન કે જે આત્માનું સામર્થ્ય છે તે ફાટો” એમ અંદરનો પુરુષાર્થ જાગતાં ચિદાનંદ શુદ્ધ જ્ઞાનના ભણકારા ભિચ્યા કે પૂર્ણ સ્વરૂપને પામ્યે જ છૂટકો છે. આવી ભાવના ભાવે છે અને પુરુષાર્થ ફાટ્યો છે અને યોગાનુયોગ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું પોતાના રાબમાં પધારવું પણ થયું. એમ પોતાના ભાવને અનુકૂળ નિમિત્ત મળ્યું, અને પોતાનો સાધકસ્વભાવ પણ ભિચ્યો છે. પછી બાકી શું? તે જ ભવે કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ ગયા છે.

શ્રીમદ્ કહે છે કે, પૂર્વે ધર્મકાળ હતો. આત્મધર્મની ઘણા જીવોને વૃદ્ધિ હતી, પણ વર્તમાનમાં ઘણા ભાગે મોક્ષમાર્ગ લોપ છે; છતાં સમજનાર જિજ્ઞાસુ, મુમુક્ષુ પાત્ર છે તેને કહે છે કે તું મોક્ષસ્વરૂપ છો, સમજીને મોક્ષ પ્રગટ થઈ શકે છે. જે કોઈ ન્યાયથી આત્માનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજશે તે આ લોકોત્તર માર્ગ-આત્માનો વિધિ સમજશે. સમજીને આરાધશે તો એક-બે ભવે [આત્માની] આરાધના વડે સ્વતંત્ર અનંત સુખને પામશે, વર્તમાન કાળે મોક્ષમાર્ગ બહુલોપ થઈ ગયો છે એટલે સમજાય નહિ એમ

નથી પણ ઘણી ફલજતા છે. અજ્ઞાનથી, ભેદી માન્યતાથી વિવેક પામવો (આત્માનો વિવેક પામવો) ફલજ થઈ પડ્યો છે. પાંચમા આરાના છેડા સુધી-૧૮૫૦૦ વર્ષ સુધી મોક્ષમાર્ગ રહેશે. તો પણ ઘણા લોકો સ્વચ્છંદ, મતાગ્રહને આધીન રહેવાના. જો કે જ્ઞાનીને સુમુક્ષુઓ ઝોળાળે છે. જેને આત્માની ગરજ છે, સાચા સુખની સુરતિ છે, સંસારનો ભય લાગ્યો છે તેને જ્ઞાની કહે છે કે ‘મોક્ષ-માર્ગ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે;’ તું સમજ. આગળ આત્માર્થીનાં લક્ષણ કહેશે.

આત્મા અવિકારી, પુણ્ય પાપ રહિત છે, તેવો નિર્મળ આત્મા અવિનાશી છે. જે આત્મા શુદ્ધ છે તે કેવડો છે ? કેવો છે ? તે વિચારવા માટે આત્માર્થીને સંકુપદેશ છે.

પણ જેને હિતાહિતનું જ્ઞાન નથી. જે આંધળી દોડ કરી ખોટી અર્થજ્ઞતાથી ભ્રમણા સેવે છે, તત્ત્વનો વિવેક—વિચાર કરતા નથી તેને તો કહેવું જ શું ? પણ જેને જિજ્ઞાસા છે તેને જ્ઞાની કહે છે કે સાચા ન્યાયનો નિષ્પત્તિ કર. સત્સમાગમથી શ્રવણ કર, મનન કર અને તુલના કર. તો જે સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં ભાવવચન છે તેનો આશય સમજશે. એમ “વિચારવા આત્માર્થીને, ભાખ્યો અત્ર અગોખ્ય.”

જ્ઞાનીનું શું કહેવું છે ? તે ગૂઢ આશય સમજાય તેમ છે. જ્ઞાની, આત્મા અરૂપી અનંત ધર્મવાળો છે એ ન્યાયથી સમજાવે છે; તે સાંભળીને વિચાર કરવો. પ્રથમ વીતરાગી પુરુષનાં વચનો સાચાં છે એવો ભાવ હોવો જોઈએ. સમજવા માટે જિજ્ઞાસાથી આશંકા થાય એ જુદી વાત છે.

આગળ આવશે કે શિષ્ય કેવો વિનયી, જિજ્ઞાસુ હોવો જોઈએ.

“ભાખ્યો અત્ર અગોખ્ય” તેનો અર્થ શ્રીમદે એક પત્રમાં લખેલ છે કે ‘શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે પણ મર્મ કહ્યો નથી’ પણ અહીં એ વાતને ગોપવ્યા વિના [હિપાવ્યા વિના] અત્રે પ્રગટ કહીએ છીએ જેમ છે તેમ જ કહીએ છીએ.

શાસ્ત્રના ગુપ્ત રહસ્યો શ્રીમદે પ્રગટ કર્યાં છે. અહીં કહ્યું કે આત્માર્થીએ ખૂબ વિચારવું જોઈએ; કારણ કે મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે. ‘છતાં મોક્ષમાર્ગ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે’ એમ તેનો આશય છે. ત્યારે હવે આ લોકોત્તર માર્ગ કેવો હશે ?

લોકો મૂંઝાય છે કે અત્યારે શું કરવું ? અને કહે છે કે તમે નિશ્ચયની વાત કરો છો પણ જ્ઞાનનો વ્યવહાર અમને સમજતો નથી માટે બીજું કંઈ કહો પણ આનો હજી એકડો છે; જેને આત્મા એકલો સ્વાધીન જોઈએ છે તેને પોતાની જાતનો વ્યવહાર અને નિશ્ચય સમજવો જોઈએ અને નિશ્ચય પરમાર્થને આદરવો જોઈએ. દેહની, મનની ક્રિયા તે વ્યવહાર નથી; પુણ્ય પણ વ્યવહાર નથી. વ્યવહારનિશ્ચય આત્મામાં છે, નિશ્ચય વિના એકલો વ્યવહાર નથી. આમ જે ન્યાયમાર્ગ છે તેનો અનાદિથી અણઅભ્યાસ છે એટલે બીજાથી લોકો સંતોષ માની બેઠા છે અને સંતોષ મનાવનારા પણ પ્રમાણપત્ર આપી દે છે કે અહિં ! તમે ધર્મી છો, સંવર, પ્રતિ-ક્રમણ, ઉપવાસ, સામાયિક કરો છો એટલે પાંચથું ગુણસ્થાન વતે છે. પણ જ્ઞાની તે જોટાને નહિ સ્વીકારે. કોઈ પૈસાવાળાનો પુત્ર હોય, બહુવાનું ગોઠવું ન હોય છતાં તેને પોતાના કુળની આખર ખાતર બહુવું પડે છે. કશું આવડતું હોય નહિ પણ શિક્ષકો લાંચિયા-લોભી મળ્યા હોય એટલે તેને લોકમાં નાખીને પોતે ઉપલા વર્ગના પ્રમાણપત્ર મેળવે. શિક્ષકો લોકને વશ થઈ પ્રમાણ-પત્ર આપે જાય. વળી પરીક્ષક પણ એવા હોય. પણ ત્યારે કોઈ વખત સાચો ન્યાયી પરીક્ષક મળે ત્યારે તે તેની લાલચને ઠોકરે મારીને જોખનું સંભળાવી દે છે કે તું જે બણ્યો છે તે ખરું જોડું છે, એકડાને પણ લાયક નથી. એમ બધાએ સમજી લેવું. મોક્ષમાર્ગ આલનારાનાં ટોળાં ન હોય, કોઈ ત્રિરસા જ હોય. છતાં સમ્રાટ જીવોમાં ગ્રોમ્મવા-પાતવા મૂઢેપૂરી છે પણ પોતાના સાક્ષરને નકાર કરીને સાચું સમજવા ન માગે, ક્રિયા અને પરિચય ન કરે તો

પોતે રખડવાને સ્વતંત્ર છે. ન સમંજાય તેથી નિરાશ ન થવું પણ સત્ય સમંજવાની મુશ્કેલી કરવી, અભ્યાસ પાડવો, પાત્રતા મેળવવી. સાચી મુશ્કેલી (મોક્ષની ઇચ્છા) થયે સદ્ગુરુ સમાર્ગમ મળે જ. તા. ૨૦-૬-૩૬.

પ્રથમ ગાથામાં જોમ કહેવાયું કે સંસારના બંધન રહિત મારું શુદ્ધ આત્મપદ જેણે સમજાવ્યું, અણસમજણ રૂપ મિથ્યાત્વ જેનાથી અનંત દુઃખ સામત એ દુઃખનું મૂળ જેણે છેદી નાખ્યું એવા સદ્ગુરુ-દેવને નમસ્કાર કરીને પછી આ બીજી ગાથામાં કહ્યું કે વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગનો માર્ગ દોઝ છે. મોક્ષ તો નથી, મૂંઝાસારી શ્રદ્ધા અને અશ્વિરુદ્ધ વ્યાયની સમજણે સમજવું પણ મારું દુર્લભ દેખાય છે. તે જ કારણે મોંઘું-દુર્લભ દેખાય છે તે કહેશે:-લોકો જે માની રહ્યા છે તેનાથી જુદો અપૂર્વ આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ છે. વર્તમાનકાળમાં લોકો આત્મધર્મને અન્યથા માને છે એવી ઊંઘી માન્યતા ઘણી છે તેના કારણે હવે કહે છે:-

કોઈ ક્રિયા-જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ;

માને માર્ગ મોક્ષનો, કરણો ઉપજી બેઈ. ૩.

બીજી ગાથામાં કહે છે કે મોક્ષનો માર્ગ કેમ બંધ દોષ થઈ ગયેલો દેખાય છે? કારણ એ છે કે લોકો મન, વચન, ક્રિયાની ક્રિયામાં ભ્રમ માને છે, એનાથી મોક્ષમાર્ગ માને છે; પણ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અરૂપી છે અને જ્ઞા દેહાદિની ક્રિયા જડ છે. આત્મા પરથી જુદો છે એની ભૂલિ વિના, ભાવ વિના અનંતકાળથી આત્મ-ધર્મના નામે બીજું કંઈ છે. અનંતવાર યમ, નિયમ, જપ, તપ, ધ્યાન પુષ્કળ કંઈ છે. શુભ પરિણામ પણ આત્માનો ધર્મ નથી કારણ કે શુભ પરિણામ તો રાગ છે, અને આત્મા અરાગી છે. વિનંતીય કારણથી સંમતીય કંઈ થાય? ન જ થાય. જે ભાવે બંધ થાય તે કારણે છૂટકારો ન થાય. જે કારણે બંધન હોય તે કારણે પવિત્રતા-મુક્તિદશા કેમ થાય?

અમુક લોકો-બહિર્દષ્ટિ જીવો કહે છે કે ' ભગવાને ક્રિયા બતાવી તેનો આ અધ્યાત્મની વાતો કરનારા ઉચ્છેદ કરે છે તેથી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રને માનવું તે અંધ શ્રદ્ધા છે. શું એકલો આત્મા-આત્મા કયે' ધર્મ થઈ જશે ? માટે આપણે ક્રિયા કરવી. ' હવે વિચારવાન-વિવેકી હોય તે તુલના કરે કે આત્માનો ગુણ અરૂપી જ્ઞાન-ચૈતન્ય છે; તે જ્ઞાતા-જ્ઞાયક જ છે. જ્ઞાનપણે જાણવું એ જ એની (આત્માની) ક્રિયા છે. જ્ઞાન સિવાય કાંઈ પણ કશું થતું હોય તો કેઈ બતાવે.

અમે કહીએ છીએ કે જ્ઞાનમાં જ નિશ્ચય-વ્યવહાર છે; જડમાં નહિ. અનંતવાર નવ ઐવેયક સ્વર્ગમાં આત્મભાન વિના જનાર ભવ્ય જીવો અને અભવ્ય જીવો છે, ઘણાં તપ, ઘણાં વ્રત, શુકલ લેશ્યા, ઊજળા પરિણામ વડે પણ આત્માના અભાનમાં જે પુણ્ય બંધાય તેના ફળરૂપે અહમિન્દ્ર દેવ અનંતવાર થાય અને અસંખ્ય અબજ વર્ષનું આયુષ્ય પણ લોગવે છતાં આત્માને શો લાભ ? કાંઈ પણ નહિ, ત્યાં હીરા, માણેક, દેવીઓ દેવીને આસક્તિ પામી ત્યાંનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી એકેન્દ્રિયમાં, ઠોરમાં રખાડી મરશે; કારણ કે આત્માને જાણ્યો નથી.

કેઈ કહે દયાથી, પુણ્યથી ધર્મ થાય, પણ એવી દયા અનંતવાર પાળી છે. રાગ આત્માનો ગુણ નથી એ વાત હજી ખેડી નથી. શાસ્ત્રમાં ઘણે સ્થળે કહ્યું છે કે:-એકેક જીવ આત્મભાન વિના આત્માના નામે જ કરણી કરીને અનંતવાર નવ ઐવેયક સુધી પણ ગયો છે.

લોકો જેને પુણ્ય, દયા માને છે તે એની ભાંધી દૃષ્ટિથી માને છે. જ્ઞાની તેના પુણ્યપરિણામ-શુભભાવની પણ ના પાડે છે; કારણ કે તે અંતરંગ ઊંડાણમાં પોતાના રાગને, માનાદિ કષાયને પોષણ આપે છે. અનંતકાળથી જે વસ્તુની ઝોળખાણ નથી થઈ તેનું શું કારણ ? તેનો વિચાર ચથાઈપણે કર્યો નથી. તત્ત્વનું મનન પણ નહિ તેથી શું થાય ? ઘણા લોકો શુભ પરિણામને સંવર, નિજરા

માને છે, ત્યારે જોના આત્મા કોઈ બીજી જાતનો હશે ? જ્ઞાની પુરુષોએ તો શુભ-અશુભ બન્ને ભાવ રહિત શુદ્ધ ભાવની સ્થિરતાને સંવર, નિર્જરા કહ્યાં છે. આત્માની સાચી શ્રદ્ધા વિના, અંતરંગ વેદન વિના અંધશ્રદ્ધાથી લોકો દેહની ક્રિયાને આરિત્ર-ધર્મ માની બેઠા છે. શ્રીમદે તેમને ક્રિયાજડ કહ્યા છે. હેયકપાદેયબુદ્ધિરૂપ વિવેક વિના પોતાને મોક્ષમાર્ગી માને તેને કોણ પરાણે સમજાવી શકે ? જે ભાવે અનંતવાર બાહ્ય ક્રિયા કરી શુભ પરિણામ કર્યા તે ભાવે અકષાયી આત્માનો નિઃશુભ સંવર, નિર્જરા-નીતરાગ દશા તો ન આવ્યાં. ધણી લોકો માને છે તેનાથી ધર્મ કોઈ અદૈકિક વસ્તુ છે તેને સમજવાનો પ્રયત્ન મધ્યસ્થપણે કરવો નહિ અને આંધળી અર્પણતાથી, યોધસંજ્ઞાએ ઊંધાને સત્ય માની લેવું તે દંષ્ટિને વિપર્યાસ છે.

તત્ત્વકર્તા એટલે હું ચૈતન્યસ્વરૂપનો કર્તા છું, એક જ્ઞાનમાત્રનો કર્તા-લોકતા છું; પરદ્રવ્ય, પરભાવ, પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષનો અકર્તાઅલોકતા છું. તે ભૂલીને મન, વાણી દેહાદિની ક્રિયા હું કરું છું, જોના આધારે ધર્મ થશે એમ માનનારા બાહ્યચાલ એટલે બાળકીડા કરનારા અજ્ઞાની છે.

મન, વાણી, દેહાદિ પરમાણુ માત્ર જડની ક્રિયા અરૂપી જ્ઞાતા ચૈતન્ય કરી શકે નહિ; આત્મા ત્રણે કાળે જ્ઞાન કરે, અન્ય કંઈ પણ ન કરે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનને બેહદ જ્ઞાન, અનંત વીર્ય પ્રગટે છતાં એક પરમાણુ અથવા હાથ પણ તે હલાવી ન શકે. અજ્ઞાની પણ જડની કોઈ ક્રિયા કરી શકે નહિ. ભગવતી સૂત્રમાં સ્પષ્ટ છે કે: હાથ હલાવવો એ ચૈતન્ય કરી શકે નહિ. ત્યારે આત્મજ્ઞાનથી અબાણ—અજ્ઞાની કહે કે જડની ક્રિયા અમે કરીએ પણ જ્ઞાન, દર્શન, વીતરાગતા કે જે આત્માના ગુણ છે તે અમે ન કરીએ. જે થઈ શકે છે તે કરવાની ના પાડે છે એટલે પોતાનો નકાર કરે છે.

લોકોને બહારથી પરવું માહાત્મ્ય લાગે છે. જડની ક્રિયા જે ચૈતન્યને હાથ નથી તે અજ્ઞાની અભિમાનથી કરવાની હા પાડે છે;

વળી કહે છે, કે કંઈ કરીએ તો પામીએ. તેના ટેકામાં જ્ઞાનક્રિયામ્યામ્ મોક્ષ એ વાક્ય ટાંકી બોલે છે કે ખસ અમે જ્ઞાન-ક્રિયા સાથે કરીએ છીએ; પણ ચૈતન્યની શું ક્રિયા છે તેની કંઈ ખબર નહિ છતાં આગ્રહ રાખે એ એની જડતા છે.

અનંત ભવમાં રખડવાનું મૂળ કારણ વિપરીત મન્યતા છે. જડક્રિયામાં મોક્ષમાર્ગ માને છે તેને ક્રિયાજડ દેખા:

ખીએ બગ શુષ્ક જ્ઞાનીનો છે. સ્વચ્છદે-વિવેક વિના શાસ્ત્રના શુષ્કો ધારી રાખે કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે, અકર્તા, અલોકતા છે પણ એના વિચાર કરે નહીં અને ખાલી પડિતાઈની વાતો કરી પોતાને જ્ઞાનીપણું છે એમ માને. વળી અંતરંગ વૈરાગ્ય, ઉપશમ નહિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહભાવ ટાળવાનો પુરુષાર્થ નહિ, અશુભ પરિણામનો ત્યાગ નહિ, માન, અપમાન, રાગ, દ્વેષની ઓછાઈ નહિ અને આત્મા વીતરાગ છે એમ કહેવું એ શું યોગ્ય છે? તેવા જીવો વિષયલોભમાં લોહપતા અને તૃષ્ણાપૂર્વક વર્તે છે તેને આત્મા ચૈતન્ય પ્રભુની જાગૃતિનો પ્રેમ નથી-આદર નથી. જ્યાં જરા અપમાન થાય, નિંદા થાય કે પ્રતિકૂલતા આવે ત્યાં જ સમ-ભાવ રાખે નહિ તેણે આત્માને જાણ્યો નથી.

અહીં બે પડખાં લીધાં છે (૧) ક્રિયાજડ (૨) શુષ્કજ્ઞાની. હવે 'શુષ્કજ્ઞાનીનું' સ્વરૂપ કહેવાય છે. શુષ્કજ્ઞાની માત્ર વાતો કરે, શાસ્ત્રો ભણે પણ તેથી આત્માને શું? આત્મા એક અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે તેને બદલે એકાન્ત નિશ્ચયને પકડીને કહે કે આત્માને કંઈ રાગદ્વેષ છે નહિ કેમ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે. તે જ્ઞાનીનાં વચનને અને પોતાના અકષાયી આત્માને અન્યાય કરી રહ્યો છે તેની તેને ખબર નથી. ઉદય-ઉદય કર્યા કરે, પ્રારબ્ધમાં હશે તે થશે પણ આત્માનું શું થાય છે તેની સંભાળ તો કરતો નથી, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અશુભ પરિણામમાં ટક્યો છે અને માને કે અમારો મોક્ષ થઈ જશે. વળી જરાય

અપમાન થાય તો કાળજી કંપી ભરે છે. પણ લાઈ ! તું કહેતો હતો કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે, રાગદ્વેષ વિનાનો છે, તો આમ કેમ ? કંઈ પ્રતિકૂળતા થાય તો દ્વેષ-અણુગમે અને સગવડતા મળે તો રાગ; કોઈ ખુશામત કરે, વખાણ કરે તો રાજી અને નિંદા કરે તો દ્વેષ; એમાં આત્મા મન, વાણી અને દેહથી બુદ્ધો છે એવો શુદ્ધ ભાવ ક્યાં આવ્યો ? મારે શુષ્કજાની પણ ભવસાગરમાં બૂડ્યો. જ્ઞાનીના અંતરમાં કેટલો વૈરાગ્ય હોય, નિર્મળતા હોય, ભોગ પ્રત્યે અનાસક્તિ હોય, નમ્રતા અને વિવેક હોય ! અજ્ઞાની, મોહી જીવ અનાચાર સેવે અને કહે કે મારો પુરુષાર્થ નબળો છે. તે આરિત્ર-મોહનો દોષ છે, વળી ઉદયનાં બહાનાં બતાવે કે શાસ્ત્રમાં આમ લખ્યું છે કે ચક્રવર્તી રાજાને ૬૬૦૦૦ સ્ત્રીઓ હતી છતાં જ્ઞાની હતાં, અનાસક્ત હતાં; એમ હું પણ અનાસક્તિથી પુણ્યના ઉદયને ભોગવું છું, એમ પારકાં બહાનાં બતાવી નિમોહીની ઓથે 'જ્ઞાની છું' એમ માની લે તો તે અનંત જ્ઞાનીની આશાતના છે. ધર્મોત્તમાને અદ્ય અસ્થિરતા થઈ જાય, રાગ, દ્વેષ થઈ જાય તેમ છતાં પ્રોતાને વૈરાગ્ય વધારે અને આત્મનિંદા કરે, પણ તેનો આગ્રહ ન હોય. તે નિર્મોની, વિવેકી, સંતોષી હોય છે; પણ કોઈ સ્વચ્છંદ કરે, નીતિ તજીને શાસ્ત્ર ભણે અને તેનું અભિમાન કરે તો તે શું પામશે ? કોઈ શરીરથી શાસ્ત્રનો ભાર ઉપાડે, તો કોઈ કંઠથી, વળી કોઈ મેન વડે ધારણ કરે, પણ તેનાં માન, રાગાદિકષાયે ઓસરે નહિ તો તેને સુસુપ્તપણું સંસારનું નથી. તેને સંસારની મમતા, પુણ્યઆદિને મહિમા છે, આગ્રહબુદ્ધિ છે. વિષય, કષાયાદિ છોડ્યા વિના આત્મા ઉપર પ્રેમ આવે નહિ. પ્રથમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને મમતા-સંસારનો પ્રેમ-ઘટાડવો જોઈએ. અંતરથી આસક્તિનો ભાવ ઘટાડ્યો વિના, મમતા ટૂંક્યા વિના આત્મજ્ઞાનની પાત્રતા માનવી તે બધું પથરની નાવ જેવું છે. ઉન્માર્ગને સન્માર્ગ મોનનારો ઘણો છે. તે લોકોનું વર્તન જોઈને જ્ઞાની-ધર્મોત્તમાને તેની દયા આવે છે,

તિરસ્કાર ન હોય; એક પ્રકારના અજ્ઞાની જોઈને જ્ઞાનીને કયા આવે છે.

ભલે કેઈ શ્રીમંત—પૈસાવાળા હોય છતાં તેમને ઉન્માર્ગે વર્તતા જોઈને જ્ઞાની તો એમ કહે કે તે ભવિષ્યના રાંકા—ભિખારી છે. વર્તમાનમાં તે ભિખારી અંતરંગમાં સાત ભય. આઠ મદથી ભરેલા છે, તેથી ભવિષ્યમાં અનાથ અવસ્થાવાળા હીન દેખાવાના છે. જગતના બધા જીવો ધર્મ પામી જાય એવી મૈત્રીભાવના જ્ઞાની ભાવે છે, જગતના બધા જીવોની કરુણા ચિંતવે છે, શત્રુ—મિત્ર પ્રત્યે સમભાવ છે.

શ્રીમહાવીર પ્રભુ ૧૨૫ વર્ષ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં વિચરતા હતા એ વખતે તેમને એવા પ્રાણી મળ્યા કે છરા, ખીલા મારીને માંસની પિંડી કાપી છે, ગાળો દીધી છે, ઉપસર્ગ દીધા છે છતાં તેમને ક્ષમા, બસ ક્ષમા; સામા જીવની અનુકંપા આવે છે કે અરેરે ! આનું શું થશે ? ક્યાં જઈને ઊભો રહેશે ? કેઈ વિપરીત આચરણ કરતો હોય તે જ્ઞાની જાણે છતાં ધીરજ રાખે; પ્રસંગ આવે ત્યારે ઉપદેશ આપે. સામે માણસ શાંતિથી સંભળવા આવે ત્યારે જ તેનું હિત હોય તે તેને કહે. પણ જેમ, તેલના કડાયામાં તેલ ઊકળતું હોય તેમાં હાથા માણસો પાણી ન નાખે કેમ કે પાણી સ્વભાવે શીતળ છે છતાં ઊકળતા તેલમાં નાખવાથી ભડકે થાય છે તેમ જ્ઞાની સુખ—શાંતિના દાતા છે છતાં તે દુર્બુદ્ધિનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો વિવેક કરે, તેની મોહદશા જોઈ તેની યોગ્યતા અનુસાર તેને ઉપદેશ આપે.

ભગવાન ત્રણ જ્ઞાનના ધણી હોય છે. જન્મ સમયે તથા દિક્ષા પ્રસંગે ઇન્દ્રો મહોત્સવ કરવા આવે છે છતાં તેમના પ્રત્યે રાગ નથી અને ઘોર ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે દ્વેષ નથી.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાની પાપી જીવોને ઠપકો ન આપે ?

ઉત્તર:—જે અજ્ઞાની જીવે ભૂંડા ભાવથી પોતાના આત્માની હિંસા કરી રહ્યા છે તેને જ્ઞાની રોકી શકે નહિ; કારણ કે તે ઊંધા પડયા સ્વતાંત્ર છે.

પાંડવો ધ્યાનમાં હતા ત્યારે તેમને ધગધગતા લોહાના મુગટ, ઘરેણાં પહેરાવવામાં આવ્યાં તેથી જીવ, કાયા જીવ્યા યર્થ ગયાં છતાં ઉપસર્ગ કરનારા પ્રત્યે અદૃષ્ટ પશુ દ્રેષ કર્યો નથી, અપૂર્વ સમાધિ પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષે ગયા છે. જ્ઞાનીની પવિત્ર જ્ઞાનદશા બાહ્યદૃષ્ટિ જીવોને કળ્યામાં ન આવે. જ્ઞાની કહે છે કે જગતના જીવો આત્માની સંભાળ નહિ કરતાં રાગ, દ્રેષ, ઈર્ષ્યાની સંભાળ કરે છે; વળી તેઓ આત્માની રુચિ નહિ કરતાં આત્માના નામે ખીજી કરી રહ્યા છે એમ દેખીને શ્રીમદ્ કહે છે કે ‘ કરુણા ઉપજે જોઈ ’ એટલે કહે છે કે ઉઘાડા દીવા ઉપર પતંગિયાં ધસી આવે તેમ જગતના જીવો ઉન્માર્ગે ધસી રહ્યા છે તેની કથા આવે છે.

શ્રીમદ્ને એક પત્ર છે કે ‘ આત્માની અવગણના કરનાર નિંદકોને એની ભૂલનો ઓરતો કરવાનું ટાણું આવવા દેજો ’ એ વાત આજે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, આજે તે નિંદકો તેમની ભક્તિ કરે છે. ત્રિકાળ સનતન ન્યાયમાર્ગ જ્ઞાનીના હૃદયમાં છે.

કઈ રીતે ક્રિયાજડ ગણાય અને કઈ રીતે શુદ્ધજ્ઞાની કહેવાય ? કઈ રીતે ખોટી માન્યતા અને કઈ વિધિએ સાચી માન્યતા તે હવે જણાવશે.

બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા, અંતર્ભેદ ન કાંઈ;

જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા, તેહ ક્રિયાજડ આંહિ. ૪.

જે બાહ્યક્રિયા માત્રમાં જ રાચી રહ્યા છે; લૂગડાં, વેષ, વાડા, બાહ્યરૂઢિથી થતી બહિરંગક્રિયા, મનના વિકલ્પ આદિમાં ઠીક-ઠીક માને છે; કંઈ પોતાની માન્યતા સુજળ વ્યવહારથી ક્રિયા કરતો હોય તો ઠીક, નહિતર ઠીક એમ બાહ્યક્રિયા જે ઉદય સુજળ થાય છે તેની ઉપર રાગ, મમતા કરે છે; દેહાદિ યોગની ક્રિયાને આત્માની ક્રિયા માને

છે અથવા ઝોનાથી મને સુખ થશે; પુણ્ય કરશું તો સુખ પામશું અથવા પરંપરાએ મોક્ષ થશે ઝોમ માને છે તે બધા ક્રિયાજડ છે; કારણ કે હું ત્રિકાળ નિર્મળ, પવિત્ર, અખંધ છું, સિદ્ધ સમાન છું એવી શ્રદ્ધા વિના જ્ઞાતાપણું ભૂલીને મિથ્યાત્વમોહ કરે છે. દેહયોગની ક્રિયા જે થઈ જાય છે તેને હું કરું છું ઝોમ માને છે, કંઈ મત, તપ, રોટલા ન ખાવા તે ઉપવાસ, સ્ત્રીસંગ ન કરવો તે બ્રહ્મચર્ય, સ્થૂલ રાગ ન દરવો તે ધર્મ, જીવ ન મરે તે દયા-આમ બાહ્ય-ક્રિયામાં રાચી રહ્યા છે-તેવાઓને આત્મજ્ઞાન તો નથી જ.

કંઈ અંતર્લેહ (લેહજ્ઞાન)-સાચી દૃષ્ટિ સંહિત શુભ પરિણામ કરતો હોય તો તો પુણ્ય પણ છે. પણ આત્માના જ્ઞાન વિના, સાચી શ્રદ્ધા વિના અંતરમાં માન, સંગવડતા, પુણ્યની ભાવના સેવતો હોય તો તે આત્માનો ઘાત કરનાર મોહ કર્મ-મિથ્યાત્વ કર્મનાં-અનંત પાંપ બાંધે છે. બાહ્ય ચારિત્ર અર્થાત્ વચન, દેહાદિ યોગની ક્રિયા ઘણી હોય અથવા થોડી હોય એ ઉપરથી જ્ઞાનીની પરીક્ષા ન થાય.

દ્રવ્ય ચારિત્રવાળો પોતાને ભલે મહાન માને પણ અંતરગ સમાધિ-શાંતિનું વેદન નથી તેથી બાહ્ય દૃષ્ટિથી પાંચ મહામત, ક્ષમિતિ, શુભિ, તપ, શીલ જગેરે પુણ્ય પરિણામ, શુભજોગ (યોગ) કરતો હોય છે, તે (ઉદયકર્મની) ક્રિયાને આત્મધર્મ માનતો હોય છે, તે ધર્મને નામે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યપરિણામની રુચિ વધારતો, જે ક્રિયા મન, વચન, કાયાના યોગની થાય છે તેને પોતાની માને છે, મોહ-કર્મના મંદ ઉદયથી શુભ પરિણામ થાય છે. તેને ઉપાદેય (આદ-રણીય) માને છે; એમ કર્મભાવને જ ધર્મભાવ માને છે. શુભજોગને સંવર માને છે. શુભ જોગેરૂં સામાયિક, પ્રત્યાખ્યાન, પ્રાર્થશ્ચિત્ત, મત આદિ કર્મ ભાવથી થતા જે શુભ પરિણામ તે ઉદયભાવને ચારિત્રમાં ખતવે છે. મળી દેહાદિ જડની ક્રિયા સ્વતંત્ર જડના આધારે થાય છે તેનો તે સ્વામી થાય છે. જોગની ક્રિયા હું કરી

શકું છું એમ ઉદયમાન દેહાદિ ક્રિયા જે પરથી થાય છે તેને સાધન માને છે. ચૈતન્યું સાધન જડની અવસ્થામાં માને છે એ જ મોહું અજ્ઞાન છે.

લોકોને તત્ત્વનો વિચાર કરવાની ધીરજ નથી. આ દેહમાં રહેલ અરૂપી ચૈતન્ય આત્માની જ્ઞાનક્રિયા એટલે જાણવા કે પ ક્રિયા અને તે સાથે એક ક્ષેત્રે રહેલાં આઠ કર્મ, નોકર્મ, મન, વાણી, દેહાદિની ક્રિયા એક સાથે જ્ઞાનમાં જણાય છે તેને મોહી જીવ પોતાની ક્રિયા, પોતાનો સ્વભાવ માનીને ભ્રમ (ભૂલ) કરે છે. આ ભૂલ તે અજ્ઞાન છે—સંસાર છે. આ ભૂલ તે મારો સ્વભાવ નથી અર્થાત્ આ શુભાશુભ ઉદય કર્મની ક્રિયાથી, કલુષતાથી તદન બિન્ન મારો સ્વભાવ છે એમ નિર્ણય કરી, શાંત, પવિત્ર, અક્રપાથી, નિત્ય સર્વગ સ્વભાવ મારો છે એમ અંતરંગમાં—જ્ઞાનમાં નિર્ણય કરી, સ્વ અને પરનો વિવેક ધર્માત્મા-જ્ઞાની સદાય કરે છે; અજ્ઞાની મોહી જીવોને આ વિવેકની ગંધ પણ નથી. જ્ઞાનીને પોતાના પવિત્ર-શાંત સ્વભાવનું લક્ષ સદાય હોય જ, તે કદાપિ ગૃહસ્થવેષમાં હોય તો પણ તેને અથાથે વિવેક અને અખંડ સ્વભાવનું લક્ષ અને પ્રતીત હોય જ; વળી નગ્ન, નિર્મથ મુનિ હોય, છત્રે-સાતમે શુભસ્થાનકે વર્તતા હોય, સ્વરૂપસ્થિરતા પણ હોય, બાહ્ય ઉદયની ક્રિયાનો ભોગ ઘણો ન દેખાય તો પણ ૨૮ મૂળ શુભનો આશય આવી જતો હોય છે. વળી કેઈ મુનિને બાહ્ય ક્રિયાનો-શુભયોગનો ઉદય વધારે દેખાય તો પણ તેઓ જાણે છે કે એનાથી મને શુભ નથી. એ ઉદયની ક્રિયાથી ધર્મ નથી; તે ઉદયકર્મનું સ્વામિત્વ જ્ઞાનીને નથી તેથી તેમને બાહ્ય ઉદયની ક્રિયામાં રાત્રિવાપણું હોતું નથી. કદી બાહ્ય અસ્થિ-રતાનો યોગ બની જાય તેનો જ્ઞાતા-સાક્ષી રહે છે તેમાં ભળતો નથી. તેથી તે ઉદય કર્મની નિર્જરા થાય છે. જ્ઞાની જ્યાં સુધી જ્ઞાનમાં લીનતા રૂપ ચારિત્રમાં સ્થિર નથી ત્યાં સુધી શુભ પરિણામ

થયા વિના રહેતા નથી. જ્ઞાની પોતે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ વધારે છે. તેમાં શુભ વિકલ્પો થઈ જાય છે તે મનના સંબંધનો રાગ-ભાગ છે, તેના નિમિત્તે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય ચક્રે બંધાય જાય છે છતાં તે પુણ્ય-પરિણામનો તથા પુણ્યનાં ફળનો જ્ઞાનીને આદર નથી. જે ક્રિયા, ઇચ્છા (શુભવિકલ્પ) થઈ જાય છે તે કર્મ-ભાવને જ્ઞાની જાણે છે કે ઇચ્છા મારો સ્વભાવ નથી. ' જે મારા સ્વભાવની જાત નથી તેનાથી મને શુભ નથી. ' એમ ભેદજ્ઞાનની વિચિત્રતા છે (મહિમા છે.)

જેને શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ શુ' છે, ત્યાગ કરવા યોગ્ય શુ' છે, અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શુ' છે તેની ખબર નથી તે મોહી જીવ પોતાના આત્માનો નકાર કરે છે. જ્ઞાતા જ્ઞાનમાત્ર છે 'એ આત્મ-ધર્મ'નો તે વિરોધ કરશે.

“ જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા ” જ્ઞાનમાર્ગ જે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે તેની નિંદા કરશે અને કહેશે કે આત્મા, આત્મા શુ' કરો છો ? એકલો આત્મા કહેવાથી કાંઈ મોક્ષ થશે ? માટે આપણે ક્રિયા જ કરવી જોઈએ, એ જ્ઞાનની માથાકુટ ન જોઈએ. એમ ક્રિયાજડના ઉપ-દેશમાં અંતરંગ જ્ઞાનસ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગનો વિરોધ પ્રગટ દેખાશે—અર્થાત્ સાચા ન્યાયમાર્ગનો વિરોધ દેખાશે. સાચીસમજણમાં એટલે વીતરાગ માર્ગમાં તે વિરોધ કરનાર છે, આત્મા શુ' કરી શકે અને શુ' ન કરી શકે તેનું તેને જ્ઞાન નથી. તે કહે છે કે કંઈ કરશું તો પામશું, “ કરણી પાર જિતરણી; ” માટે આપણે શુભ કરણી કરવી એ ધર્મ છે, જે આત્માની વાત કરે છે તે બધા વાતોડિયા છે. ક્રિયા કર્યા વિના ન ચાલે—એમ અંદરમાં હૃદય તે બહારમાં આબ્યું તેમાં સત્તોનો નકાર છે. અનંત જ્ઞાની કહી ગયા છે કે જડની ક્રિયા આત્મા કરે નહિ, અને મન, વાણી, હેંહાદિ શુભ યોગની ક્રિયાથી આત્માને શુભ નથી. આત્મા પરનો કર્તા નથી છતાં પરનો કર્તા કહેવો તે મિથ્યાજ્ઞાન છે, દુષ્કર્મ છે, પાપ છે.

સાચા જ્ઞાનમાર્ગનો નિષેધ કરનારા ક્રિયાજડોનો અર્થ ઘણો વિશાળ છે.

ઘણું શું કહેવું ? જેને સાચું સુખ, સાચું હિત કરવું હોય તેણે સમજવું પડશે કે બાહ્યક્રિયા તો ઉદય કર્મનો યોગ છે; તે સહજે થઈ જાય છે. તે પરભાવ, શુભાશુભ યોગ મારા છે, હું કરું છું, પુણ્યાદિ કરવા જેવાં છે એમ માને છે, એનો અર્થ એ થયો કે હું પરથી, પુણ્યથી, પાપથી જુદો નથી. જે ઉદયની ક્રિયા થઈ જાય છે તેનો સ્વામી થઈ જાય અને માને કે હું કરું છું, તેનો અર્થ એમ થયો કે જેમ ગાડા તળેનો કૂતરો માને કે ગાડાનો ભાર હું ખેંચું છું; એમ મોહી જીવ નાહક પરદ્રવ્યમાં, પરભાવમાં સ્વામી-પણાનો ભાર ખેંચી અહંકાર કરે છે.

મન, વાણી દેહાદિ જડની ક્રિયાથી પુણ્ય પણ નથી અને શુભ ભોગ, શુભ પરિણામથી સ્વધર્મ પણ નથી, કારણ કે કર્મભાવથી ધર્મભાવ ન થાય. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે મોક્ષ ન થાય, સાધન [મોક્ષમાર્ગ] પણ ન થાય.

અજ્ઞાની બાહ્ય આસ્ત્રિવાળાને કહી ઉત્કૃષ્ટ શુભ પરિણામ થઈ જાય તો પણ પાપાતુળધી પુણ્ય બાંધે છે અને સાચે આત્મામાં ભૂલ કરવામાં નિમિત્ત દર્શનમોહ એટલે મિથ્યાત્વમોહકર્મનો બંધ થાય છે. તેનું જ્ઞાન ન હોવાથી તે મોહી જીવ એમ માને છે કે મેં ઘણું કર્યું, બહુ કર્યું. અને આ શુભ પરિણામ કરવા જેવા છે એમ બંધભાવને મોક્ષનું સાધન માનીને અજ્ઞાનભાવમાં મિથ્યા સંતોષ માને છે.

એમ પૂર્વે અનંતકાળમાં સ્વસ્વરૂપમાં ભૂલ થતી આવી છે. કોઈ એમ માને કે નીતિ, દાન, પુણ્ય કરીએ તો ગુણુ ઊઘડશે, પણ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા વિના તેણે જે કંઈ કર્યું છે તે અજ્ઞાન માત્ર કર્યું છે; શુભ પરિણામથી પુણ્ય બંધાય પણ આત્માને ગુણુ ન

થાય. વિજ્ઞાતીય [પર] નિમિત્તથી સજ્જાતીય જ્ઞાનશુભની ઉજ્જવળતા ન થાય, કારણ કે એવું તો પૂર્વે અનંતવાર કહ્યું છે.

તે હિંચે શ્રીમદ્દશમ્યંદ્રનું કાવ્ય છે કે:—

ચમ, નિયમ, સંયમ આપ કિયો,

પુનિ ત્યાગ વિરાગ અથાગ લલ્લો;

એ કાવ્ય ખરાખર વિચારવું.

અહીં સાચા જ્ઞાનમાર્ગને ઉત્થાપનારા એટલે કે જેની માન્યતા, પ્રફુલ્લ અને વર્તન સર્વેશ વીતરાગ ભગવાનના લોકોત્તર માર્ગથી ત્રિરુદ્ધ હોય તેવા ઉપદેશકોની વાત છે. ન્યાયવાન પવિત્ર પુરુષોના ઉપદેશમાં વિરુદ્ધતા હોય નહિ, સાચાનો વિરોધ હોય નહિ, અત્રે જે ન્યાયની વાત થાય છે તે બાહ્યદષ્ટિ જીવોને નહિ બેસે. સાચી તુલના કરનારે તેનો નિર્ણય કરવો પડશે કે આજે લગી આત્માનું સ્વરૂપ જેવું માન્યું છે તેનાથી અત્રે બીજું કહેવાય છે. તે આગમ ન્યાય, શુદ્ધિતથી તથા સ્વાનુભવથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. જેને સાચું સમજવું છે તેણે પક્ષપાત, આગ્રહ છોડીને યથાર્થ ન્યાયનો વિચાર કરી સત્ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવો પડશે.

ધણા લોકો માને છે કે બાહ્ય ક્રિયા, વ્રત, તપ આદિ બાહ્ય ચારિત્રથી ધર્મ થયે. પણ આત્માનો ધર્મ શું છે તેનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી સૌ સાધન બધન થાય છે. આત્માનો સ્વભાવ પુણ્ય, પાપ, રાગના ભેદ રહિત કેવળ જ્ઞાતા છે—જાયક છે. તેનો નિષેધ કરવાની દષ્ટિ રાખીને બાહ્ય દષ્ટિથી કહે છે કે મહાવીર પ્રભુ તથા ગણધરો પણ ઉપવાસ, વ્રત, તપ આદિ દેહની ક્રિયા કરતા હતા, પણ તેઓ શું કરતા હતા તેનો યથાર્થ નિર્ણય થવો જોઈએ.

પ્રથમ તો જ્ઞાની ભગવાનનું સ્વરૂપ શું અને અંતરંગજ્ઞાનક્રિયા શું તેની અજ્ઞાનીને કંઈ ખબર નથી. જે ઉદયની-જડની ક્રિયામાં જોડાવાનું અભિમાન કરે છે તેને સર્વેશ વીતરાગે શું કહ્યું તેની ખબર કેમ પડે ? પોતે રાગ ટાળીને વીતરાગ દશામાં સ્થિર થવાનો

વિકલ્પ કરતાં મતાદિ કે ઉપવાસને વિકલ્પ આવી જાય, તે વિકલ્પનો આત્મો કતો નથી.

આહાર છોડવો, એક આસને બેસી જવું, મનમાં વિકલ્પ કરવા તેમાં તથા લૂગડાંમાં, હાડકાંમાં શું ધર્મ હશે ? દેહાદિની ક્રિયામાં, પુણ્યપરિણામમાં ધર્મ હશે ? જ્ઞાની પુરુષો મહાન પવિત્ર દશા વડે જ્ઞાનધ્યાનમાં લીન રહે છે. બાહ્ય ક્રિયાનો, શુભ ભોગ સહજ હોય, રાગ ઘટતાં રાગનાં બાહ્ય નિમિત્તો છૂટી જાય. બાહ્ય ભોગની ક્રિયા નિમિત્ત થતી જણાય છે, તે બાહ્ય ક્રિયા ઉપર જેવું લક્ષ્ય છે એવા બાહ્યદંષ્ટિ જીવોને બાહ્ય ક્રિયાનું માહાત્મ્ય આવે છે, પણ આત્મા શું કરી શકે એને શું ન કરી શકે તેનો નિર્ણય કરી શકતા નથી. કેઈ પણ જીવ (આત્મા) દેહાદિની ક્રિયા કરી શકે નહિ, જડ પુદ્ગળનાં ગ્રહણ-ત્યાગ કરી શકે નહિ. રાગ છૂટતાં રાગનું નિમિત્ત [બાહ્યવસ્તુ] સહેજે છૂટી જાય છે, ત્યાગ થઈ જાય છે. જડની ક્રિયા અગ્રંથી જ્ઞાનધન આત્મા કરી શકે નહિ. “ત્યાગ કયો ” એ નિમિત્ત ટળવા સંબંધી ઉપચારની વ્યવહારભાષા છે. દેહાદિ જડની ક્રિયા તે વ્યવહારધર્મ પણ નથી.

હું શુદ્ધ હું એવો યથાર્થ નિર્ણય તે નિશ્ચય અને ક્ષણે ક્ષણે ઉદયમાં આવતા રાગને જ્ઞાનભળના પુરુષાર્થથી ટાળવો તે વ્યવહાર; લેહરૂપ વડે પુરુષાર્થ કરવો તેનું નામ વ્યવહાર.

બાહ્યદંષ્ટિ જીવો આત્માનો વ્યવહાર દેહાદિ, પુણ્યાદિ, જડની ક્રિયામાં ખતવે છે; કારણ કે આખી જિંદગી એવી જાણી વાતોનાં ઝેરી પોષણ લીધાં છે. ખોટી માન્યતાને દબ કરી હોય તેને આ નગ્ર સત્ય સાંભળતાં નવું લાગે અને ખળભળાટ થાય કે અરેરે ! અમારું કરેલું બધું પુણ્ય જવું રહેશે ? એવો પોતાને લાયક થવાથી જ્ઞાનમાર્ગની વાતનો નિષેધ કરે છે. સાચું સમજવાનો અવકાશ લેતા નથી એવા તત્ત્વદ્રેષીજનો પોતાના અક્રિયા, અક્રિય આત્માનો નિષેધ કરી રહ્યા છે; સ્વભાવની હિંસા કરે છે; કારણ કે સ્વસંતોને

પરાધીન માને છે. હું પુણ્યવાળો, હું ક્રિયાવાળો, મને જોનાથી ધર્મ થાય, શુભ થાય, પરતું ક્યું થાય એમ માનનારા પોતાના આત્માને જડ જેવો માને છે. આત્માને પર કરે છે અને જડની ક્રિયા (પરભાવ, પુણ્યપાપ, રાગાદિ) ને પોતાની કરે છે તેથી તેમાં સાચા તત્ત્વનો નકાર આવે છે, એવા જીવને સાચા તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. અજ્ઞાનીને હું જ મારું અદિત કદુ મું એવું ભાન નથી. પોતાનું અજ્ઞાન તે કાંઈ બચાવ નથી.

બાહ્ય ક્રિયામાં જેવું રાગવું છે તે મોડી જીવ છે; તેણે પદ્મવ્ય તથા પરભાવથી પોતાનું બુદ્ધાપભું બળ્યું નથી. તેથી તેઓ સાચા ન્યાયધર્મનો એટલો આત્માનો નિષેધ કરે છે, સ્વસ્વરૂપ ઉપર મિથ્યાત્વમોહકર્મનું આવરણ નાંખે છે તેથી તે જીવોને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. ૪.

હવે શુષ્કજ્ઞાની વિષે કહે છે:—

તા. ૨૧-૬-૩૬

બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાષે વાણી માંહિ;
વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહિ. ૫.

શુષ્કજ્ઞાનીઓ રાગ, દ્વેષ, કપાયભાવમાં ટંકીને વાણી માત્રમાં જ કહે છે કે આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, બંધ-મોક્ષ નથી; એમ નિશ્ચય-વાક્યને મુગ્ધ કરીને જ્ઞાનની વાતો જ કરે છે. અંતરંગ સ્વાનુભવ વિના, આત્માની સાચી પ્રતીત થયા વિના જેમ વાળાં [પ્રામોક્ષાન]માં રેકડાં બોલે તેમ સ્વછંદે હાંક્યે રાખે. અંતરમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા, સંસારની વાસના ભયોં છે અને જ્ઞાનની વાતો કરે છે તે શુષ્કજ્ઞાની છે. તેમને સાચા તત્ત્વનું ભાન નથી તેથી તો તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.

પણ જ્ઞાનભાવ ભાવીને, પરમાર્થ સમજીને, અંતરંગ સહજ સ્વરૂપનું વેદન કરીને, રાગનો ભાગ જોણ રાખીને પરમાર્થ કહે તેની વાત એક ન્યાયે સાચી છે; કારણ કે ધર્મી-જ્ઞાની પુરુષનું વચન

પુરુષાર્થ સહિત હોય. તે સ્વભાવની દૃષ્ટિથી કહે કે આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ દ્રવ્ય છે, બંધ-મોક્ષવાળો નથી.

અજ્ઞાની-સ્વચ્છંદીને જ્ઞાની કહેવડાવવાની, મનાવવાની મીઠાશ છે; તે વાતો કરીને અભિમાન કરે અને શાસ્ત્રોની સાક્ષી આપી કહે કે આત્મામાં બંધ નથી, પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ કંઈ ભેદ નથી એમ પારકે ઘેર (શાસ્ત્રમાં) વાત નાખીને પોતે મનમાં શપ્થો ધારી રાખે છે અને રાગ, દ્વેષ, મોહવેશમાં વર્તે છે. મોક્ષમાર્ગની પાત્રતાનો તે અંશ પણ પારખે નથી. જે કંઈ ઉદય આવે તેમાં તેટલો જ [નિમિત્ત આધીન] રાગીદેવી બને છે અને શાસ્ત્રના બહાને-બળ-પણાના બહાને-જ્ઞાનીપણાની વાતો કરે છે; પણ અંતરમાં મોહ કષાયનો ઘટાડો નથી તેથી તે શુષ્કજ્ઞાની છે; કંઈ પણ અનુકૂળતા મળે તો તેનો રાગી અને પ્રતિકૂળતા મળે તો તેનો દ્વેષી થાય છે; એમ મોહવેશમાં અટક્યો છે અને માને કે હું જ્ઞાતા—દષ્ટા છું, સાક્ષી છું એ સ્વયં અપરાધી છે. અજ્ઞાન એ જ પાપ છે.

આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર, રાગ-દ્વેષ-ઉપાધિ વિનાનો છે. આવા નિર્દોષ અકષાય આત્માને, હે ભાઈ ! તું માને છે, ચાહે છે તો જરા માન, લોક રૂપ કષાય અને નિંદાવું કારણ આવ્યે તને અંતરમાં હંશ કેમ આવે છે ? વિષયલોગની સગવડતા મળતાં અને સુંદર દેખાતાં મનજમતાં મિષ્ટાન્ન-લોજનની વાત સાંભળતા અંદરમાં મીઠાશ આવી જાય છે; વળી આહાર ટાણે લોલુપતા ધણી દેખાય છે; તેમજ દેહાદિ પ્રત્યે સગવડતાની મીઠાશ વર્તે છે (રુચિ છે). તો આ વિપરીત કારણો જોતાં તને પવિત્ર આત્માની રુચિ ક્યાં છે ?

સંસારમાં મોહ વર્તે છે અને કહે છે કે અમે આત્માને બળ-નારા છીએ. વળી આત્મામાં રાગ-દ્વેષ નથી એમ વાતો કરી સ્વચ્છંદી બની પોતાને કહે છે.

હોડોને વાસ્તવિક પુણ્યતત્ત્વની ઝોળખ નથી. અજ્ઞાનભાવે જીવે અનંતવાર દેવગતિમાં, સ્વર્ગમાં જઈ આવ્યા છે તેનું કારણ, મનુષ્યભવ ટાણે શુભ પરિણામ પુણ્યક્રિયા કરીને, મનવટે કષાયને એવા મંદ પાડી દીધા છે કે બહારની અલ્પ પણ અસ્થિરતા દેખાય નહિ, એવું બાહ્ય ચારિત્ર, વ્રતાદિ પુણ્યપરિણામ ઉત્કૃષ્ટ શુભ ભાવે કયાં. જરાપણ અભિમાન થવા ન દઉં એવું મન મજબૂત (મકકમ) રાખીને જોગની ક્રિયામાં શુભ પરિણામ કયાં ત્યારે દેવલોકનું પુણ્ય બંધાયું; સાથે અજ્ઞાનભાવ હોવાથી આત્માના ગુણોને ઘાત કરનાર અર્થોત્ સ્વરૂપમાં ભ્રમણા કરવામાં નિમિત્તરૂપ મોહનીય કમં પણ બાંધે છે; એમ અનાદિકાળથી બંધભાવમાં અને મોહભાવમાં જ આત્મા પોતાને ભૂલ્યો છે. આત્માની સાચી સમજણ વિના વાસ્તવિક પુણ્ય પણ નથી. અજ્ઞાનીને પાપાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે તે ભવિષ્યમાં પોતાના આત્માને અનાદર કરવામાં નિમિત્ત આપશે; સત્તની આશાતના કરવામાં સાથ આપશે. માટે પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ સમજો.

પ્રથમ તો મુમુક્ષુનાં લક્ષણ જોઈએ. અંતરમાં વૈરાગ્ય, ઉપશમ-ભાવ વધારે તો જ સદ્ગુણનું રહેવું [ટકવું] થાય; તત્ત્વ સમજવાની સાચી રુચિ દ્વારા મુમુક્ષુપણની યોગ્ય પાત્રતા થાય ત્યારે વ્યવહારથી પ્રથમ પગથિયું કહેવાય.

પણ આ જે શુષ્કજામી કહેવાય છે તેને પાત્રતાની. મુમુક્ષુતાની વાત પણ દૂર છે. સાચી મુમુક્ષુતારૂપ ગુણની પાત્રતા અને સરલતા વિના કદી બુદ્ધિબળથી ઘણાં-શાસ્ત્રો જાણે તેથી શું તેણે આત્માનું સત્સાધન પ્રાપ્ત કર્યું કહેવાય? ન કહેવાય. બુદ્ધિને ઉઘાડ-વધારે હોય. તે ઉપરથી આત્મજ્ઞાન હોય એવો નિયમ નથી.

કોઈ જીવ ઐર્ષ્યેન્દ્રિય યોનિર્ભાગી સીધો મનુષ્યમાં આવી ઉપજે અને વર્તમાનમાં તેને બુદ્ધિનો ધણો વિકાસ જેઆય તેનું કારણ, તે

જીવે પૂર્વે મ'દે કષાય, શુભદૈર્ઘ્યાના પરિણામ કરેલા છે. આ બુદ્ધિનો ઘણો ઉઘાડ તે પૂર્વ પ્રારબ્ધની મૂડી છે. તે જીવ મોટો વકીલ હોય એક કલાકના હબર રૂપિયા કમાતો હોય છતાં તેણે કંઈ કયું નથી. ઊંઘી દ્રષ્ટિ વડે માન કયું કે આ બધું હું કરું છું, મેં પુરુષાર્થ કર્યો તેથી હું આ બધું ભણ્યો ધન કમાયો; પણ વાસ્તવિક રીતે સાચી દ્રષ્ટિથી જુઓ તો, તેણે પૂર્વતું ઉદ્ય આંવેલું પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનભાવે જલ્દયું છે. જ્ઞાનમાં ઊંઘેા પુરુષાર્થ કર્યો છે. કોઇ જીવે પૂર્વે ભવે શુભભાવ વડે જ્ઞાનાવરણીય કર્મમાં મ'દે રસ નાંખ્યો હોય તેથી વર્તમાનમાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ વધારે દેખાય; હબર પુસ્તકો વાંચી જાય, મોટો વકીલ થાય, વડો પ્રધાન થાય, ડોક્ટરની ત્રિચિત્ર કળા જાણે; છતાં તેણે જડની કંઈ ક્રિયા કરી નથી, નવી શોધ કરી નથી; માત્ર તે પ્રકારતું પ્રારબ્ધ હોવાથી તેમ થયું. મેં આને આમ કયું, એ અહંકાર તેણે તો કર્યો છે. એમ જ કોઈ ધર્મ સંબંધી ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચી જાય મનમાં ધારી રાખે તો પણ આત્મધર્મની તેને ગંધ ન હોય. કોઈ કહે કે આટલું બધું જાણુપણું- (જ્ઞાન) મેળવ્યું તે પુરુષાર્થ નહિ? તો જ્ઞાની પુરુષો ના પાડે છે અને કહે છે કે તે પુરુષાર્થ નથી પણ પૂર્વના લબ્ધનો ઉઘાડ થયો તે પ્રકારનો પ્રારબ્ધ-ઉદ્ય છે.

એવા ઘણા જીવ હોય છે કે બહારનું બહોળું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, વળી આત્માના નામે નવ પૂર્વ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, પણ તેથી શું? તે પણ ઉદ્યભાવમાં જ ગયું. તેને અજ્ઞાન (કુજ્ઞાન) કહ્યું છે. હું આટલા શાસ્ત્રો જાણું તો જ્ઞાની—પંડિત કહેવાઈશ એમ લોકમાં માન મેળવવા ખાતર જાણે તો તે પાપ બાંધે છે.

શાસ્ત્રના જાણતર [અભ્યાસ] થી મનની ધારણા કરવી તે પણ સાચો પુરુષાર્થ નથી. અંદરમાં, તે પુસ્તકો શાસ્ત્રો જાણવા માટે નિમિત્ત થવાની ચોખ્ખતા જે ટાણે હંતી તે ટાણે તે શાસ્ત્રના

શબ્દો જાણવાનું નિમિત્ત થયું. જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ થયો તે પણ જ્ઞાન લબ્ધમાં હતું તે નિમિત્ત મળતાં પ્રગટ રૂપે જણાયું.

આ એટલે કે ઉપર કહ્યું તે આત્માનું કાર્ય શું ? પુરુષાર્થ શો ? તે સમજવું પડશે.

જે કંઈ સુસુક્ષ્મ સાચી સમજણના લક્ષે, ન્યાય, વિધિ સહિત શાસ્ત્રોનો વિનય કરે છે, વિવેકથી, ન્યાયથી શુરુઆજ્ઞા સન્નિપ રાખીને, તત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ બનીને શાસ્ત્ર-અભ્યાસ કરે છે તેને તો પ્રથમથી જ લાભ દેખાય છે; કારણ કે પોતે સુસુક્ષ્મજ્ઞાના લક્ષણો જાણીને સાચી સમજણનો પુરુષાર્થ કેમ કરવો તેનો વિધિ સમજવાનો જે સાચો પ્રયત્ન છે તે કરે છે.

સુસુક્ષ્મ કેને કહીએ? જેને સંસારથી, અજ્ઞાનથી છૂટવાનો ભણકાર અંદરથી આવ્યો છે કે મારે હવે ભવબ્રમણ નથી તેને. જેણે જ્ઞાની-સત્પુરુષને જોળખ્યા અને આત્મા શુદ્ધ છે તે વાત માની તેને હવે ભવ થશે તેવો ભય હોય નહિ. જેને તત્ત્વની સાચી જિજ્ઞાસા છે, સંસારનો આદર નથી એવા સુસુક્ષ્મ આત્માએ આત્મા મોક્ષસ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે એવી પ્રથમ પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. આ જાતના ધર્મથી મોક્ષ છે એવા એક ન્યાયની, અંતરમાંથી [સત્ પુરુષ સમીપે] હા આવી એટલે તે મોક્ષને પાત્ર થાય છે. તેને અંતરમાંથી મોક્ષસ્વભાવની એવી હા આવે છે કે “હું એક ત્રિકાળ શુદ્ધ, બેહત અખંડ શાંતિનો-જ્ઞાનનો પિંડ છું, જાયક માત્ર છું.” જે જ્ઞાની પુરુષ કહે છે તે એમ જ છે, આ જાતના ન્યાયની આત્મામાંથી જે જીવને સહજ હા આવી, મનની ધારણા વિના આત્માથી સત્નો હકાર આવ્યો તે સુપાત્ર જીવ ભલે ઘણાં શાસ્ત્રો ન જાણતો હોય, અદ્ય બુદ્ધિવાળો હોય છતાં અંતરમાં અકષાયી ભાવની પૂર્ણ પવિત્રતાથી આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે-એ પૂર્ણ શુદ્ધતાના લક્ષે રાગનો ભાગ ટાળતાં, ટાળતાં નિર્મળ થઈને પૂર્ણ શુદ્ધ થઈ જાય છે.

આ ન્યાયે, કૈાઈને માત્ર જાણપણું ઝાઝું હોય તેથી કહે અમે જ્ઞાની, પણ એ બુદ્ધિવાદીઓની માન્યતા મિથ્યા કરે છે; જેને આત્મસ્વભાવનું વેદન નથી, વિષય-કષાયમાં, મોહાવેશમાં વતે છે અને શાસ્ત્રોની વાતો કરે છે તે બધા શુદ્ધજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિ ઉપર પરમાર્થે મીઠાં મુકાય છે.

અજ્ઞાની જે કાંઈ બોલે તેમાં અસત્ય હોય જ. તે એક ગાથા (શ્લોક) બોલતાં ત્રણ પ્રકારના દોષ બાંધે

(૧) તે એમ માને એ કે આ બાષા મારાથી બોલાય છે. એટલે એ જડ રજકણોની વર્ગબાને મેં પરિણમાવી એ પ્રકારના અહં—મમકાર સેવી પાપ બાંધે છે.

(૨) હું આ બાષા બોલવા ધારું ત્યારે બોલી શકું, ન બોલવા ધારું તો ન બોલું વળી હું સારું બોલી જાણું છું એ આદિ પ્રકારે માનકષાય સેવે છે તેનું પાપ બાંધે છે અને એ જડ વાણીના રજ-કણના કતો તથા સ્વામી થાય છે.

(૩) આ શ્લોક બોલવાથી મને પુણ્યલાભ થશે માટે હું બોલું છું.

એમ એ ત્રણેમાં એ દોષ આવ્યો કે હું જ્ઞાતા નહિ પણ તે શબ્દો સંબંધી ઈચ્છા [રાગ] અને પુણ્યનો કતો છું. આનો સાર એમ છે કે જેને પોતાના આત્માનું અભાન વતે છે તેને જાણવામાં, વિચારમાં અને વર્તનમાં ભૂલ (અસત્ય) હોય જ. કદી કષાય મંદ પાડે, શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવાના પરિણામ કરે તે વખતે મન, વચન, કાયાના યોગને શાસ્ત્રવાચન, ભકિત વગેરેમાં જોડે અને તે સંબંધી શુભ પરિણામ હોય તો પુણ્ય બાંધે પુણ્યતત્ત્વના રૂળની ઈચ્છા નથી એમ ભલે તે કહેતો હોય પણ આત્મજ્ઞાનથી અજાણુ જીવો સદાય અસત્યનું જ સેવન કરે છે. તેના વચનમાં પંચ નીચેના ત્રણ પ્રકારના દોષમાંથી એક દોષ હોય જ.

(૧) કારણ વિપર્યાસ. (૨) સ્વરૂપ વિપર્યાસ. (૩) લેહા-લેહવિપર્યાસ.

તેનેા ખુલાસો:—

(૧) કારણમાં ભૂલ. હું પરનો કતાં છું, પરતું કારણ છું, અથવા પર દ્રવ્ય મારું કારણ છે એમ કારણ વિપર્યાસવાળો માનતો હોય.

(૨) સ્વરૂપમાં ભૂલ. દેહાદિની ક્રિયામાં આત્માની ક્રિયા માનતો હોય, દેહાત્મબુદ્ધિ હોય, એમ સ્વરૂપ વિપર્યાસવાળો માનતો હોય.

(૩) ભેદાભેદ વિપર્યાસ=પોતાને પોતાના શુદ્ધથી ભેદ રૂપ માનતો હોય અને પરથી-જડ પુદ્ગળથી પોતાને અભેદરૂપ માનતો હોય.

તે ભેદાભેદ વિપર્યાસવાળો ઇશ્વરને સૃષ્ટિકર્તા માનતો હોય, કાં પોતાને પરનો કતાં માને, પરથી પોતાનું જ્ઞાન થયું માને—એ આદિ પ્રકારે પોતાના સ્વરૂપને વિપરીતપણે માનતો હોય છે, તેથી તે ૨×૨=૪ કહે તો પણ તેનું ખોટું છે.

આમ ત્રણ પ્રકારે દોષ કહ્યા છે. હવે ધર્માત્મા જીવ છે તે શાસ્ત્ર-પાઠ કરતા તથા ભક્તિ કરતાં નિર્જરા કરે છે, અને તેને સહજે પુણ્ય અંધારી નથી છે. કેમકે તેના અભિપ્રાયમાં આગળ કહ્યા તે દોષ હોતા નથી.

અજ્ઞાની મોહી જીવ પોતાને જ્ઞાની માને છે પણ તેઓ રાગ, દ્વેષ, વિષય, કર્માયમાં વર્તી રહ્યા છે તેથી તેને શુદ્ધજ્ઞાની કહ્યા છે. ૫.

હવે વૈરાગ્ય વગેરે ક્યારે સફળ કહેવાય તે સંબંધી ગાથા કહે છે—

વૈરાગ્યાદિ સફળ તો, જો સહ આત્મજ્ઞાન,
તેમજ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતણાં નિદાન. ૬.

અર્થ:—ત્યાગ વૈરાગ્યની સફળતા ક્યારે ? કે “ જો સહ આત્મ જ્ઞાન ” અર્થાત્ સાથે જો આત્મજ્ઞાન હોય તો આત્મા પુણ્ય-પાપ અને રાગ-દ્વેષ રહિત, મન-વાણી-દેહાદિથી જુદો, નિર્દોષ, જ્ઞાતા-દેષ્ટા

ત્રિકાળ પૂર્ણ શુદ્ધ છે—એવું ચથાર્થે જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને લક્ષ કરવા માટે રાગ-
દ્વેષ, દેહાદિની મમતાને ત્યાગ કરવાની બાવના જેને વને છે તેને
ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, વિષય, કષાયની વાસનાનો ત્યાગ થતાં
બાહ્ય સંયોગનો ત્યાગ સહજે થઈ જાય છે. જેને રાગ રહિત કેવલ
શુદ્ધ આત્મા જોઈએ છે તેને રાગાદિ ઉપાધિભાવમાં રુચિ ન હોય.
વળી તેને ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોય જ; પણ તે ત્યાગ વૈરાગ્યની સફળતામાં
પ્રથમ એવો અભિપ્રાય જોઈએ કે હું અકષાયી શુદ્ધ આત્મા છું,
મારામાં પર વસ્તુનાં ગ્રહણ-ત્યાગ નથી, અરૂપી જ્ઞાન માત્ર છું,
દેહાદિ તથા અન્ય બાહ્ય જડ પદાર્થોથી પર છું, અક્રિય છું, જ્ઞાન
જ મારું કર્મ છે. એ અવિરુદ્ધ ન્યાયમાર્ગની વિધિ સમજવાને
અભ્યાસ હોય તેને બાહ્ય ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોય અને કષાયનો ઘટાડો
હોય, વળી તેને સત્સમાજમ તથા વીતરાગ ધર્મની રુચિ હોય અને
જ્ઞાની સંતપુરુષોનાં વચનોનું બહુમાન હોય. હિત શું અને અહિત
શું તેની તુલના હોય તો સાચું તત્ત્વ જે અનંતકાળમાં પૂર્વે નથી
સમજાયું તે સમજાય છે. વળી જે, અંતર ત્યાગ, વૈરાગ્ય ચડે રાગ,
દ્વેષનો ઘટાડો આત્મજ્ઞાન અર્થે કરે તેને તે સાધન સફળ છે. રાગ,
દ્વેષ, કષાયથી સ્વચ્છની ઘાત ન થવા દેવી તે નિજ સ્વરૂપની અંત-
રંગ દયા અને તે પોતાના જ્ઞાનની ક્રિયા છે; તીવ્ર કષાય ટાળી
અકષાયી થવાના લક્ષે મંદ કષાય કરે, વળી જ્ઞાનક્રિયાથી મોક્ષ છે
એવું જો લક્ષ હોય તો તે મંદ કષાય શરૂઆતમાં નિમિત્ત સાધન
છે. અલ્પ પણ રાગ, દ્વેષ મારા સ્વભાવમાં નથી અને વર્તનમાં
દેખાય છે તે મારી પૂર્વ બૂલતું કારણ છે એવી દૃષ્ટિ જેને છે તેને
જ્ઞાનક્રિયા સફળ છે. કષાય ટાળવા માટે અંતરંગ ત્યાગ, વૈરાગ્ય
પ્રથમ ઉપાય છે. રાગ, દ્વેષ ટાળવા માટે આત્માનું જ્ઞાનવીર્ય (બળ)
કામ કરે છે, પણ બાહ્ય દેહાદિની ક્રિયા કામ કરી શકે નહિ.

જડની ક્રિયાથી ચૈતન્યને લોભ ન હોય અને જડની ક્રિયા ત્રણ-
કાળમાં ફાઈ પણ જીવ કરી શકે નહિ—આ વાત પ્રથમ જ સમ-
જવી જોઈએ.

“ પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે ” એમ પ્રથમ સાચી મુમુક્ષુતા જોઈએ. જે જમીનમાં ખારાશ હોય તેમાં અનાજ પાકે નહિ તો પણ તેને સારી ખનાવવાની વિધિ હોય છે. રાગ, દ્વેષ, મમત્વ ઘટાડવાં, તથા દેહાદિ પરની આસક્તિ છોડવી, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય વડે પ્રથમ ક્ષેત્ર-વિશુદ્ધિ કરવી જોઈએ, પણ એટલાથી સંતોષ પામવા જેવું નથી. મુમુક્ષુમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે પ્રેમ, વિનય, વિવેક, સત્સમાગમ પ્રત્યે રુચિ, શ્રમ, સંવેગ, વૈરાગ્ય, વગેરે ગુણો જોઈએ. તે આત્મજ્ઞાન પામવાની પ્રથમ ભૂમિકા છે.

મુમુક્ષુ અનુકૂળતામાં રાગ અને પ્રતિકૂળતામાં દ્વેષ ન થવા દે, સહેજે થઈ જાય તો તુરત અંતરંગમાં સમભાવ ટકાવે, તત્ત્વની રુચિ વધારે તો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ, સદ્ગ્રોથ પોતાના આત્મામાં પરિણામ પામે. જેમ અપાત્ર અર્થોત્ ખારી જમીનમાં બીજ બળી જાય; તેમ આત્મામાં મિથ્યા અભિપ્રાય, રાગ, દ્વેષ; ક્રોધ, માન, માયા; લોભ, દેહાદિની આસક્તિ રહે તો મોક્ષમાર્ગ પામી ન શકાય. વળી જેને વૈરાગ્ય નથી તેને ‘આત્મા અનાદિ અનંત છે, શુદ્ધ છે, અસંગ છે, સ્વાધીન છે’ એ ન્યાય, શ્રદ્ધા આવ્યાં નથી, તેને તત્ત્વની રુચિ પણ નથી. જેણે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની મમતા, લોભપતા ઘટાડી નથી અને જે સમવડતામાં જરા અંતરાય પડે, અપમાન થાય, રાગતું નિમિત્ત મળે, એ આદિ નિમિત્તોમાં આખો વેચાઈ જાય છે તેને પવિત્ર આત્મા કેમ સમજાય ?

મોહી જીવને આત્મજ્ઞાનની રુચિ થાય જ નહિ. આત્મજ્ઞાન વિના મનની ધારણા વડે ઘણાં શાસ્ત્રોતું બાણપણું કરે તોપણ તે ઘણું બાણપણું ઘણી ઉપાધિ રૂપ છે, અશાંતિનું કારણ છે.

ઉજ્જવળ અંતઃકરણ વિના, અંતરંગ માનાદિ કષાય પાતળા પાક્યા વિના જ્ઞાનીનું અને જ્ઞાનીનાં વચનોનું બહુમાન આવે નહિ, સત્ત્વનો આદર આવે નહિ; બધાં આત્મજ્ઞાનની રુચિ નથી ત્યાં સંસારની જ રુચિ હોય.

સાચી મુમુક્ષુતા વિના, ચિત્તની ઉર્જાવળતા વિના સર્વજ્ઞ વીત-
રાગનાં વચનો અને સાચો પરમાર્થ નહિ સમજાય. સાચી સમજણ
અર્થે સાચી સમજણમાં જવાનાં નિમિત્તો જે અંતરમાં રાગાદિ કષા-
ચનો ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, વિનય, વીતરાગભક્તિ, સરળતા, વિવેક
વગેરે સાધનો છે પણ તેટલા શુભ વિકલ્પ સુધી આવીને અટકી જાય
તો આત્માર્થ ચૂકી જાય. શુભ પરિણામ ઘણાં કર્યાં એમ માનીને
સંતોષ કરે કે મેં ઘણું કર્યું તો એ ખરાબર નથી. આત્માના લક્ષ
વિના, પ્રતીત વિના તેણે આત્માને હૃદવાળો, પગની અપેક્ષાવાળો
માન્યો માટે તેનો પુરુષાર્થ ઊઘો છે. સાચી જોળખાણ વિના કહી
ખાદ્ય ત્યાગ કરે અને માને કે મેં ત્યાગ કર્યો, પાંચ મહાવ્રતના
શુભ પરિણામ રૂપ પુણ્યક્રિયાદ્વારા મારી ઇન્દ્રિયોને જીતી, -એમ એ
જડની ક્રિયાથી અથવા પુણ્યપરિણામથી શુભ માને તો ભલે માને,
પણ તેને આત્મા સંબંધી કાંઈ ફળ નથી.

કાયિક ક્રિયા, રોટલા ન ખાવા, કાયાને ઉત્સર્ગ, યાચિક
પ્રહ્લયચંપાલન એટલા માત્રથી કાંઈ ધર્મ નથી. મન, વાણી, દેહ તે
કાંઈ આત્મા નથી. દેહાદિની ક્રિયાથી જો આત્માને ધર્મ થતો હોય,
સંવર-નિર્જરા થતાં હોય તો વનસ્પતિ આદિને પણ 'ધર્મ' થાય.
સુકિતશિલાનો પથ્થર એકેન્દ્રિય જીવ છે તે કાંઈ હિંસાદિ કરતો
દેખાતો નથી, છતાં તેને અનંત કષાય, તીવ્ર માઠી લેસ્થા છે. લોકોને
ખહારનું માહાત્મ્ય દેખાય છે. જાણે આત્મામાં કાંઈ માલ (શક્તિ)
ન હોય. આખી જિંદગી, દેહાદિની યોગની ક્રિયામાં રાચનારાઓએ
સામાયિક, ઉપવાસ, વ્રત, તપ કરી કરી પૂંજણી ઘસી નાંખી
કેટલાય પથરણાં ફાડી નાંખ્યાં છતાં 'હું કોણ ! હું શું કરી શકું'
અને શું ન કરી શકું ? ' તેનું જ્ઞાન નથી અને જે, ચાર ઘડી
કાયાને એકસ્થાને રોકી રાખે તેને સામાયિક માને, સંવર-નિર્જરા
માને, તે જોગ (યોગ) ની ક્રિયાથી આત્મધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ પુણ્ય-
પરિણામે નથી. હા ? મનનો શુભરાગ હોય તો તેથી પુણ્ય બંધાઈ
છે પણ તે આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિનો હેતુ નથી.

જેને પરની ક્રિયાનું મમત્વ વર્તે છે; મારું કયું પરમાં થાય છે એમ જે માને છે અને માનાદિ કષાયમાં વર્તે છે તેને મુમુક્ષુની નીચલી ભૂમિકા પણ નથી. સાચા અભિપ્રાય [આત્મજ્ઞાન] વિના અનંત કાળથી સંસારમાં રખડવું થયું. ત્યાગ, વૈરાગ્ય મનમાં ધારી રાખ્યો, માન અપમાન પ્રત્યે બાહ્ય સમભાવ પણ ઘણો રાખ્યો, કષાય ન કરવાનો ભાવ પણ મનથી રાખ્યો તેથી પુણ્યપરિણામ થયા પણ ભવંમુક્તિ થઈ નહિ; કેમકે શુભ કર્તવ્ય મારું છે એમ માન્યું, તેથી પરભાવને કંઠી થઈ તેમાં રોકાણો-અટક્યો. પ્રથમ તે પાપમાં ટક્યો હતો હવે વર્તમાન શુભપરિણામમાં ટક્યો. આત્માના લક્ષ વિના, પ્રતીતિ વિના પાપાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે. એ પુણ્યબંધ કરવાની કથા તો જીવે અનંતવાર સાંભળી છે. અહીં મોક્ષકથા થાય છે એટલે કે પુણ્યપાપરૂપ સંસારનો (અજ્ઞાનનો) નાશ કરવાની કથા છે.

લોકોએ સહેલામાં ધર્મ માની લીધો છે. સંસાર પ્રત્યે દ્વેષ કરવો, નિંદવો તેને વૈરાગ્ય માને છે. આત્મા શુદ્ધ છે એમ જીવ મનમાં ધારી રાખે છે પણ આત્માની પ્રતીતિ નથી; લક્ષ નથી અને લોકોને કહે-હું દરરોજ જતાદિ પાળું છું, સામાયિક કરું છું કાયમ રાત્રિના ચઉબિહાર-પચ્ચક્રબાણ, પ્રતિક્રમણ, ઝોકાસન વગેરે ક્રિયાઓ કરું છું, પાખીના ઉપવાસ તો કેટલાય વર્ષોથી કરું છું-એમ હેહાદિ જડની ક્રિયાથી પોતે સંતોષ માને છે; પણ ઉદ્યની ક્રિયા આત્મા કરી શકે નહિ તેનું જ્ઞાન નથી તેથી તેને અજ્ઞાનથી કરાતી ક્રિયાનો મિથ્યા સંતોષ ભર્યો છે. તેને સમજાવનારા ઉપદેશક પણ તેના જેવા જ મળી રહે છે. આ મોહી જીવોને સાચો સંતોષ અને વિશ્વાસ હોતો નથી તેથી બીજાને પૂછે છે. પોતાને જે ગોકયું છે તેની પુષ્ટિ માગે છે. તેને અનુકૂળ (નામધારી) મુર્ખ પાસે પ્રમાણપત્ર માગે છે. મિથ્યાત્વને પોષણ આપનાર તેના અજ્ઞાનભાવને પોષણ આપે છે, તેનાથી પરસ્પર સંતોષ માને છે. વાસ્તવિક સત્ય

હોય તે બીજાના હક્કર-સમ્મતિ ઉપર આધાર રાખતું નથી. મોહી જીવોને જે અનુકૂળ હોય તેનાં તે માંહોમાંહે વખાણ કરે છે. માખણ ચોપડનારા કહે કે અહો ! તમે ઘણું કયું, ભારે ધર્મવાળા છો. એમ અંધભાવ રૂપ પુણ્યપરિણામમાં પોતાનું હિત માને. જે પણ આત્મા શું છે ? કેવો છે ? કેવડો છે ? અને શું કરી શકે છે ? શું નથી કરી શકતો ? તેનું જ્ઞાન નથી. ધર્મ અને ધર્મીના નામે નાહક અભિમાન કરે છે. જ્ઞાનપૂર્વક પુણ્યબંધના બાવથી રાજ્ય થનારાને એ જડના સોજાના સળપણ, કયાં લગી ! ચૈતન્ય બગલાનને માથે એ ગૂમડાં છે. મિરોગી, પવિત્ર આત્માને પુણ્યરૂપ અનિત્ય, વિકારી પ્રકૃતિના સોજા શા ? એ સોજા અંદર દાહશે, રોગપણે ઉત્તરશે ત્યારે અંદર લાગ્યા [અગ્નિ] થશે. બહારની અનુકૂળતામાં તે મોહી મિથ્યા સંતોષમાં મનને રાજ્ય રાખીને, પુણ્યાદિ ક્રિયાથી ધર્મ માની રહ્યો, છે, પણ આત્મામાં ભય, શંકા, અશાંતિ વતે છે. જ્યારે મરણનાં ટાણાં આવશે ત્યારે શંકા, ભય અને આત્-સૌંદર્ય ધ્યાન કરશે, પસ્તાવો કરશે કે બંધારી ગયેમ, હવે ઉતારા કયાં કરશું ? મરીને કયાં જશું ? કાલે શું થશે ? એમ સાત ભય અને આઠ મંદથી ઘેરાયેલો મારું શું થશે તેની મૂંઝવણમાં ભાવ-મરણ કરે છે.

આયુષ્યના છેડે પણ કોઈ જીવ બૂલને સમજે સતને. આહર કરે, સાથે પ્રાયશ્ચિત્ત કરે અને સમજણની રુચિ કરે તો ધૃષ્ટ છે; મેં આજ લગી જે માન્યું તેનાથી જીવો આત્માનો ધર્મ છે, અપૂર્વ છે-એમ વિચાર કરે અને મતાગ્રહ, પૂર્વાગ્રહ છેડે તોપણ ઉત્તમ છે, હિતનું કારણ છે.

અનાદિ કાળથી મોહી જીવો ધર્મના નામે પોતાનું અહિત કરી રહ્યા છે. જેને અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ છે તેને સર્વજ્ઞ વીતરાગી બગવતોએ નિરપૃહ, ક્રુણાથી સદ્વિવેશ આપ્યો છે. તે જાણીમેં જ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે કે જે લોકો જે ભાવે રાગ, દ્વેષ, મમતા ટપો, એવી સ્થાવરકિંમતો પ્રથમ અંતર ત્યાગ; વૈરાગ્ય વડે અવગ્રહો;

પંજી ત્યાગ-વૈરાગ્ય માત્રથી આત્મજ્ઞાન નથી, કેવળ ત્યાગ વૈરાગ્યમાં અટકો નહિ.

અકષાયી સ્વરૂપને અકષાયી દૃષ્ટિ વડે સમજો, સમજવા માટે આગળ વધો, 'યથાર્થ' પાત્રતા મેળવો.

આત્મા શુદ્ધ છે, અવિકારી છે—એ લક્ષ્યે, જ્ઞાનવીર્ય (પુરુષાર્થ) ફેરવવાથી રાગ, દ્વેષ, મોહ ટળી જાય છે.

હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાનમાત્ર છું, શુદ્ધ છું એ નિશ્ચય; અને આ શુદ્ધિના લક્ષ્યે રાગ ટાળીને સ્થિર થવાનો પુરુષાર્થ એ વ્યવહાર છે. રાગ ટાળવો એ જ્ઞાનની ક્રિયાનો પુરુષાર્થ છે. માટે દેહ પુણ્યાદિ જડની ક્રિયાના મમત્વનો ત્યાગ કરી, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપે શુદ્ધ પરિણતિ વડે ગ્રહણ કરો. એમ જે અનંતજ્ઞાની ભગવંતો નિઃસ્પૃહ કરુણાથી કહી ગયા છે તેની ના ન પાડશો, સત્નો અનાદર ન કરશો.

સત્ પુરુષોએ કહેલાં ભાવવચનો સમજો, મિથ્યા અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી સમજો. મન, વાણી, દેહ, પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષથી ભિન્ન અતીન્દ્રિય આત્માને ભૂલીને લોકો બાહ્યક્રિયાથી રૂઢિ પ્રમાણે શુભ પરિણામ-પુણ્યપરિણામ રૂપ વ્યવહાર ધર્મ માને છે. તેમાં આત્માનો ધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ તીવ્ર કષાય ધણે ભાગે હોય છે તેથી શુભભાવ પણ નથી.

જ્ઞાની પુરુષ એમ કહે છે કે શુભ જોગની ક્રિયા મોક્ષમાર્ગ નથી. તો પછી અશુભભાવે માનાદિ કષાયને પોષણ આપનાર મોક્ષમાર્ગ સમીપ ક્યાંથી હોય ?

આહાર ન હોવો વગેરે વ્રત, પચ્ચખાણના પરિણામ કરનારાના, બાહ્ય દૃષ્ટિ-જીવોના કષાયભાવ પણ બહુ ભૂંડા હોય છે, કારણ કે અનંત અજ્ઞાન સેત્રે છે. વરસીતપ કરનારા, છઠ્ઠ-અઠ્ઠમના ઉપવાસ કરનારા જોયા છે ? જો એકટંક બાણ ન સચવાણું, દેહની સગવડ-તામાં ખામી દેખાણી તો તીવ્ર ક્રોધ પણ કરી નાંખે છે.

જીવો માને છે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, પણ માનાદિકષાય, રાગ, દ્વેષ, વગેરે અનેક પ્રકારે અનાચાર સેવે છે અને પોતાની જાતને ઠગે છે. કષાય ઘટાડયા વિના પુણ્ય નથી પણ પાપ છે. જોગ (યોગ) ની ક્રિયાથી પુણ્ય નથી, શુભ પરિણામ પણ નથી તો પછી આત્મધર્મ કયાંથી હોય ? ન જ હોય.

જ્ઞાનીને પણ વિરોધ કરનારા જીવો દરેક કાળે હોય છે. બાહ્ય-દષ્ટિજીવો તથા થોડું શાબ્દિક જ્ઞાન મેળવી ઉપદેશકો સોંધામાં ધર્મ બતાવી દે છે. શ્રીમદ્ રામચંદ્ર જેવા પવિત્ર આત્મા આ લોકમાં હતા ત્યારે તેમની નિંદા કરનારા પણ હતા અને કહેતા કે અમે માનીએ છીએ તેનાથી નવું કહેનાર આ કૌણ જાગ્યો ? મહાવીર ભગવાને ચારિત્ર-ક્રિયા સ્થાપી છે તેનો આ વિરોધ કેમ કરે છે ? પણ સત્ય શું છે ? તેને ન્યાયથી મધ્યસ્થપણે વિચારવાની ધીરજ રાખે ત્યારે સમજાય કે ભગવાન કૌણ હતા અને કંઈ ક્રિયા કરતા હતા.

આ અપૂર્વ તત્ત્વનો વિચાર કરવા માટે પ્રથમ પાત્રતા જોઈએ, તેના જ મૂળમાં (શરૂઆતમાં) વાંધા છે.

ન્યાય સુધી આત્મજ્ઞાન પામ્યો નથી ત્યાં સુધી મોહી જીવ અનંતજ્ઞાનીની આશાતના કરે છે, નિશ્ચયથી તો તે પોતાના આત્માની અનંતી આશાતના છે.

જ્ઞાનીની નિંદા કરે, જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની આશાતના કરે તે જીવ મહામોહનીય કર્મ બાંધે. કોઈ અબલજાતો ભૂલ કરે તો પણ અજ્ઞાન જો બચાવ નથી.

સાચું હિત કૌણ સમજાવે ? અજ્ઞાન, મોહરૂપ અંધકાર નાશ કરવાની વાત, મોક્ષમાર્ગની વાત કૌણ સંભળાવે ? સત્ય મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક હોય તે જ સાચા હિતની વાત કરે માત્રની ભરકરી કરાય નહિ, તેમ સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશનો અનાંકર કરાય નહિ. લોકો આત્મધર્મના નામે ક્રિયાકાંડમાં દંભ, મિથ્યા આગ્રહ અને અજ્ઞાન-

કબટ કરી રહ્યા છે, તેનું પશુનું કરતાં પાર આવે તેનું નથી. ત્રણે કાળે જ્ઞાની પોકાર કરી ગયા છે કે “જ્ઞાનક્રિયા જ મોક્ષમાર્ગ છે.” આત્મામાં મોક્ષ છે અને મોક્ષનું સાધન આત્મામાં છે; વર્ષે ઉદય-વશાત્ બાહ્ય જોગની ક્રિયા જરૂરી, એવા યોગાનુયોગ દૈહિક ક્રિયાનું નિમિત્ત દેખીને લોકો ભ્રમમાં પડ્યા છે કે આ ક્રિયાથી ધર્મ થાય છે. આવા મિથ્યાગ્રહમાં બંધાણા, સંપ્રદાયના પક્ષ, ગરજમતના આગ્રહ વધ્યા અને ધર્મને નામે ધર્મનાં અણુ થયાં. “ઠાણાંગ સૂત્ર”માં અણુ સંબંધી એક ચૌલંગી કહી છે:—

૧ જ્ઞાનનું અણુ=ગર્વ, તિરસ્કાર, ખીજનો અનાદર કરવો તે.

૨ આહારનું અણુ=પેટમાં દુઃખનું તે.

૩ તપસ્થાનનું અણુ=કોપનું ભઝૂકનું, કલુષતા.

૪ ક્રિયાકાંડનું અણુ=પોતે માનેલી ક્રિયા ખીજ ન કરે તો તેની નિંદા કરે; હું કાંઈ કરું છું, ખીજથી હું કાંઈક ઠીક છું અને જેને બહારની ક્રિયા દેખાતી નથી તેને પોતાનાથી હલકા માને એ પ્રકારે પોતાને મહાન માને અને ખીજને તુચ્છ માને છે.

આવા અજ્ઞાનભાવથી આત્માને બચાવો એમ અનંતજ્ઞાની નિઃસ્પૃહ કરુણાથી પોકાર કરી જગતને કહી ગયા છે. તેમનાં અમૂલ્ય વચ્ચનોને કોણ હાલ આપશે? પરીક્ષકશક્તિ વિના, પોતાની પાત્રતા વિના યથાર્થ સમજણ ક્યાંથી થાય? માટે યથાર્થ નમંજો.

કહેવાનો આશય એ છે કે અંતરંગમાં ક્રોધ, મન, મોંઘા, લોભનો ઘટાડો તથા ત્યાગ, વૈરાગ્ય, વાસનાનો ઘટાડો વગેરે શુભ પરિણામ હોવા છતાં આત્મજ્ઞાન વિના તે વૃથા છે, ભારરૂપ છે. આત્મજ્ઞાન હોય અથવા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ હોય તો અંતરંગ ત્યાગ, વૈરાગ્યદિનું સફળપણું છે. કષયદિ, મમતા તથા દેહાદિની આસક્તિના ત્યાગ વિના, દેહાદિની ક્રિયા, તપશ્ચર્યા, ઉપવાસ વગેરે ઘણાં કષ્ટવાળી ક્રિયાથી તો પુણ્ય પણું નથી. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તૃષ્ણાનો ઘટાડો, સાચું સમજવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા, સરલપણું એ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત થાય છે.

“ઠાણાં સૂત્ર” માં જાણે ઠાણે એક પાઠ છે કે હે જીતમ !
 ભગતમાં બે પ્રકારના ઉન્માદી હોવા છે: (૧) ભૂત વ્યતસદિથી
 પકડાયેલા અને (૨) મોહનીય કર્મમાં પ્રેરાયેલા મોહભાવમાં ઘેલા
 થયેલા ધર્મના નામે ક્રિયાકાંડ ખૂબ કરે; કાંચકલેશ, વ્રત, તપઃ
 પ્રદાયક વગેરે જડની ક્રિયાનું અભિમાન કરે પણ તે આંધળી દોડ
 છે, ગાંડપણ છે. બાહ્ય સાધનથી જ્ઞાન થતું નથી તેથી તે જાણે
 પુરુષાર્થ છે. ભૂત પ્રેતના કારણે ગાંડપણને યોગ તે પ્રકૃતિનાં નિમિ-
 ત્તની ઉપાધિ છે. તે પુરુષનાં ઉદયે ટૂંકી બંધ છે, પણ જે મોહ-
 ભાવમાં મસ્ત, ઠાંડે પીધેલા જેવા છે તેને આત્મા કેવો છે ? કેવડો
 છે ? તેનું જ્ઞાન નથી; તે અશાંતિથી ડુંગળી છે. તે પોતાના આત્માની
 અનંતી આશાતના, ભાવાર્હિયા કરી રહ્યા છે. આ મોહભાવના ત્યાગ
 થવો બહુ મુશ્કેલ છે. દેહાદિ જડની ક્રિયા મારી કરી થાય છે,
 પુણ્ય મારા છે, પુણ્યાર્થથી ધર્મ થાય છે વગેરે અનેક પ્રકારની
 જાણી માન્યતા હોય છે, તેવા જાણે દષ્ટિ મોહી હોવાને. ઉન્માદ
 મટવો હલકા છે, કારણ કે તેની જાણી માન્યતાને કાંઈપણ પરાણે
 છોડાવી શકે તેમ નથી. ભૂતાવિષ્ટપણું તો કોઈ મંત્રાદિથી કે પુણ્યના
 યોગથી ટળે છે પણ આ મોહથી ગોરા થયેલાં જીવ જાણે પડયેલ
 પણ સ્વાધીન છે; કેમકે તેને કોઈ પરાણે સમજાવી ન શકે. જેને
 પરમાર્થે હિત-અહિતની પરીક્ષા નથી, કષાય-તથા અકષાય, જ્ઞાન
 તથા અજ્ઞાનના વિવેક નથી એવા મોહી હોવાને કોઈ પણ સેમથ-
 જ્ઞાની પરાણે સમજાવી શકે નહિ. એટલે ભગવાને કહેલ છે કે અજ્ઞાન
 જેવું કેઈ મહા પાપ નથી. મોહનીયથી ગાંડા થયેલ જીવોનું વેદન
 મંડાં આંકરું છે, અનંત ડુંગળું કારણ છે. એમ ક્રિયાકાંડમારાયતા
 હોવાને કહ્યું કે અજ્ઞાનવશ બાહ્ય ક્રિયાકાંડથી ધર્મ તો નથી પણ
 જો રાગ, દ્વેષ, મમતા; આસક્તિ, ક્રોધ; માંમ, માંયા, લોભ; ઘટાડ્યા
 નથી તો તેને આ ક્રિયાકાંડ નિમિત્તે પુણ્ય પણ નથી, વૃથા કાચ-
 કલેશ કરે છે.

અહીં શુદ્ધજ્ઞાનીને કહ્યું કે તારે આત્માની પવિત્ર દશા જોઈએ છે છતાં રાગ, દ્વેષ, મોહનો તો ઘટાડો કરતો નથી; તૃષ્ણા, મમતા ઘટાડ્યા વિના માત્ર વાતો કરનારા છે, સાચા ન્યાયને સમજ્યા નથી, આત્મજ્ઞાનના નામે વાતોથી, મનના વિકલ્પથી સતોષ માનીને સ્વચ્છંદમાં અટક્યા છે. તેથી ભવસાગરમાં ડૂબશો. જેને સાચું હિત કરવું છે તેણે શરૂઆતમાં જ સુચક્ષુતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, સ્વચ્છંદ તથા માનાદિને ત્યાગ કરી સાચા અભિપ્રાય અર્થે કષાય પાતળા પાડવા જોઈએ. નિંદા, સ્તુતિ, શાતા, અશાતાદિ દરેક પ્રસંગમાં સમ-ભાવ જળવવાનો પુરુષાર્થ જોઈએ. આ પ્રથમ યોગ્યતા વિના સાચા સુખની ગંધ પણ નથી. કારણ નથી તો કાર્ય ક્યાંથી પ્રગટે? પાત્રતા વિના પ્રભુતા પ્રગટે નહિ. વર્તમાન પાત્રતા દેખાતી નથી તો આત્મ-જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રગટે? તે કાંઈક આત્મામાં વિચારો, અથવા પણ પવિ-ત્રતા લાવો. શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રે ઉત્તમ વચનો કહ્યાં છે; સમજણમાં ઉતારવાની ગરજ કોને છે? શુદ્ધ અંતઃકરણ વિના જ્ઞાનીનાં વચન હૃદયમાં કેમ ઊતરશે?

સંસાર પ્રત્યે બહુ ઉદાસીનતા અને જ્ઞાની પ્રત્યે બહુમાન જોઈએ. આત્મા નિર્મળ-રાગ રહિત છે તેનો પ્રેમ ઓટલે સંસારનો પ્રેમ નહિ દેહાદિની મમતાનો અભાવ કરવા દેહાધ્યાસ ટાળવાનો ખાસ પ્રયત્ન જોઈએ. સંસારના વિષયલોગની અનિચ્છા, ઉદાસીનતા, અંતરવૈરાગ્ય પ્રથમ જોઈએ. જે આત્મામાં સમભાવ નથી તે જરાપણ જતું કરી શકે નહિ. અગવડતા સહી ન જાય અને પોતાને જ્ઞાની માને છે તો આત્માનો સ્વભાવ પવિત્ર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છે એવી તારી શ્રદ્ધા જૂઠી છે. સાચી શ્રદ્ધા વિના સ્વચ્છંદ અને અનાચાર જ પોષાય છે. આ પ્રકારે જગતના જીવોને સ્વચ્છંદનું પોષણ ખૂબ મળ્યું છે તેથી પરદ્રવ્યથી અને પર-ભાવથી જુદો, મમતા અને રાગ રહિત તથા પવિત્ર સુખમય જ્ઞાનધન આત્મા છે તેમાં રહેવું ગમતું નથી. કારણ કે પોતાને પરવસ્તુમાં સુખબુદ્ધિ છે તેથી પોતાનો આત્મા જ

પોતાને ગોઠવે (ચૂંકે) નથી, બાહ્ય વિષયોમાં, પરાધીનતામાં. ઉપધિમાં ફાંફાં મારે છે, તેમાંથી સંતોષ ઇચ્છે છે; વળી મનમાં ધારી રાખે કે આત્મા શુદ્ધ છે, આત્માને કાંઈ નથી જે છે તે દેહને છે. પણ હે બાઈ ! દેહને જરા અગવડતા જણાય, અપમાન થાય, અણ-ગોઠવું થાય તેમાં તારો આત્મા તીવ્ર ક્રુષાયમાં જોડાઈને કંકળી ઊઠે છે તે શું કહેવાય ? રાગ, દ્વેષ વાળી લાગણીમાં આખો આત્મા વેચાઈ જાય તેનું બાન નથી; આત્મા પરથી જુદો, અવિનાશી, અરાગી છે એ ન્યાય તને કેમ બેસશે ? સંસારની ઉદાસીનતા તથા વૈરાગ્ય વિના દેહાદિની મમતા કેમ ઘટે ? આવી રીતે શુષ્કજ્ઞાની, ક્રિયાજડ અને લૌકિક નીતિના પાલક-ત્રણે આત્માના નામે ઉન્માદો છે, અને તેથી તેઓ આંધળી ઢોઢ ઢોઢ છે.

‘પુણ્ય, પાપ, દેહાદિની ક્રિયારહિત પવિત્ર આનંદમય છું, જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છું’ એવી સાચી શ્રદ્ધા અને અનુભૂતિ તથા અંતરંગ સ્વાધીન સુખનું વેદન થવા માટે પ્રથમ પાત્રતા વડે વિષય-ક્રુષાયને ઘણો ઘટાડો કરવો. બોધ્યો અને સાચી જિજ્ઞાસાથી તત્ત્વને અભ્યાસ સત્સ-માગમ દ્વારા કરવો બોધ્યો. ઘણા જીવો બાહ્ય ક્રિયારૂપ ચારિત્ર અને લૌકિક નીતિ પાળનારા હોય છે, શુભ પરિણામરૂપ સમભાવ રાખતા હોય છે, તેમાં કહી અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો વાંચવા મળે એટલે બસ ! અમને જ્ઞાન-સમજણ છે એમ માનીને સ્વચ્છંદે પ્રવર્તે છે, તેઓ પણ ‘પર-માર્થ’ રહિત છે. આત્મજ્ઞાન થયા પછી તો નીતિ, શીલ આદિ શુભ સહજપણે વધતા જાય છે. આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં બાહ્ય ચારિત્ર આદિ શુભો હોય તો આત્મજ્ઞાન થયા પછી તે શુભો સદ્ગુણપણે દૃઢ થવા બોધ્યો. તેથી જ્ઞાની પુરુષ સ્વચ્છંદી જીવોને કહે છે કે તમે આત્મજ્ઞાન પામ્યા હો એમ માનો છો અને અશુભ આચારને ઉદય, ઉદય કહો છો પણ તમારા અંતરમાં ક્રોધ, માન, કામના વગેરેની અગ્નિ બળે છે. ત્યારે તું આત્મજ્ઞાની શનો ? તું ત્રણ કાળના લોગને ઇચ્છુક છો, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અને સુંદર રૂપવંતી સ્ત્રી દેખીને તારી

દષ્ટિ મોહમાં પડી જાય છે, પાંચ ઇન્દ્રિયના લોગનાં નિમિત્તો દેખીને અંતરમાં ગલગલિયાં થાય છે, મીઠાશ વેદાય છે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી હોય ? ન જ હોય. જે ત્રણે કાળના લોગની તથા સ્વર્ગના ઇન્દ્રિયાદિનાં પુણ્યની ઇચ્છા કરતો નથી, સર્વથી નિર્ભ્રમત્વી છે, એવા સુસુક્ષ્મ ધર્માત્મા જ્ઞાની [ગૃહસ્થ હોય અથવા મુનિ હોય] સાધકદશામાં હોય ત્યાંસુધી તેને અદ્ય અસ્થિરતા ચારિત્ર મોહના ઉદયને લીધે દેખાય છે. જે કંઈ મનના સંબંધો વિકલ્પની વૃત્તિ ઊઠે તેને તેને આદર નથી, વળી તેને સંસારપ્રત્યે તીવ્ર વૈરાગ્ય, ઉદાસીનતા વર્તે છે. ‘હું અનંત શાંતિમય જ્ઞાયક છું.’ એવી માન્યતાપૂર્વક પોતાના નિર્દોષ (સહજ) આનંદની મોજ (સ્વસ્વરૂપરમ્બલતા) નિરંતર અનુભવતો હોય છે તેથી તેને વિકારી પ્રલોભનની નિમિત્ત ઇન્દ્રિયાણીઓ, રૂપસુંદરીઓ લલચાવે તો પણ તેને અંતરમાં ત્રિકાળ ક્ષોભ ન થાય એવો સહજ આનંદનો સંતોષ તેને પોતામાં હોય છે. બહારથી સંસારી વેશમાં ગૃહસ્થપણે રહેવું પડતું હોય છતાં સાંસારિક પ્રસંગોને ઝેર જેવા માને છે. ગૂમડાં થયાં હોય તેવી દવા ન છૂટકે કરે તેમ આહારપાન, ગૃહવાસ વગેરે પ્રસંગોમાં તે ઉદાસીનતાથી વર્તે છે.

આગળ જે શુષ્કજ્ઞાની અને ક્રિયાજડ દહ્યા તેમને સ્વચ્છંદતા વળી છે, મંદ કષાય-શુભ ભાવ-કેને કહેવાય તેવું પણ ભાન નથી અને માને કે અમે શુભમાં પ્રવર્તીએ છીએ, સુસુક્ષ્મ છીએ; તો જ્ઞાની કહે છે કે તેવું માનવું મિથ્યા છે.

જેને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં સુખબુદ્ધિ છે તેને, સુસુક્ષ્મ ન કહીએ. બાહ્યથી કદી પુણ્યદિ લોગ સામગ્રીનો યોગ ન દેખાય તેથી તું તેને અનાસક્ત-નિઃસ્પૃહ માને તો તે મિથ્યા છે. તેને અંતરંગમાં સંસાર સંબંધી આદર પડયો છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોની વાસના અવ્યક્તપણે છે, તેણે તેને ભાન નથી. જ્યાંસુધી સંસારના, કાંઈ પદાર્થની ઇચ્છા છે ત્યાંસુધી તેને ત્રણ કાળના પદાર્થની શુભપણે

ધ્રુવ છે. મલિન વાસના રૂપ મૌહ શું નથી કરતો ? જ્યાં કામવા-
સનાંને અગ્નિ બળે છે, ત્યાં કાષ્ટરૂપ પુણ્યનાં નિમિત્તો મળતાં તે
અધિક ભલૂંડી ભઠ્ઠાં માટે સુમુક્ષુપણું કેને કહેવું તે સમજવું
જોઈએ.

કેઈ કહે અથવા માને કેં એમ મમતા રહિત છીએ, સંસારથી
અંનાસકત છીએ, નિકામપણે દયા, સેવા આદિ પરોપકાર કરીએ
છીએ, પરોપકાર વડે અમારું કલ્યાણ થશે, તો તેમની તે વાત
પરમાર્થે ભૂટી છે. 'આત્મા શુ ?' તેનું લક્ષ થયા વિના, સાચા
પ્રેમીત થયા વિના તેં જીવો નકામા અહંકાર, મમકાર કરે છે. પોતાને
જે વિષય સંબંધી રાગ છે તે રાગની રુચિને તેઓ પોષે છે. તે
રાગને ધર્મ માને છે. હું કેણું છું ? શું માનું છું ? શું કરું છું ?
તેનો વિચાર તથા નિષ્ક્રિય કરવાની ધીરજ તથા ગરજ કેને છે ?
કેઈ જિજ્ઞાસુ જીવ પૂરોગ્રહ છોડીને તત્ત્વ પર્મિવાની સાચી જિજ્ઞાસાથી
આગળ વધે, અંતરંગમાં પોતાનાં ત્રિકાળી સ્વભાવમાં વિચાર કરે,
મારામાં આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, શું દેખાય છે, આ નિરૂપાધિક
સ્વભાવમાં શુભ, અશુભ દશા તે શું છે તેનો વિચાર કરે, અંતરંગ
પરિણામનો મધ્યસ્થપણે વિચાર કરે, ન્યાયથી વિવેક કરે કે જ્યા
કાળે મારી અંતરંગ ભાવના કેવી હતી, વર્તમાનમાં કેમ છે, હવે
પછી કેવી હશે અને તે નિરૂપાધિક માનવી કે ઉપાધિવાળી એ
સંબંધી ભેદો વિચાર કરે તથા સત્સમાગમની રુચિ કરે, સત્સ-
માગમ મેળવે અને સત્સાસ્ર વડે અભ્યાસ કરે તો બધુંય સમજાય
તેમ છે. પણ વર્તમાન લોકોને સંસારનાં કામ માટે વંખત મળે,
તેમાં ઘણું ઠહાંપણ દેખાડે પણ જ્યાં આત્મા સંબંધી, સ્વહિત
સંબંધી સમજવાનું આવે ત્યાં બુદ્ધિ કામ કરતી નથી તેનું કારણ
પોતાને હજી સાચી-રુચિ નથી. જે ધર્મના નામે કુળધર્મથી,
દેખદેખથી ક્રિયાઓ કરે છે તે શુભભાવ કરે છે કે કેમ તે
સમજવા જેવું હોય છે. ઉપવાસ તથા વ્રતસીતપ કરનારને ખાવાપી-

વાની લોહુપતાના થનગનાટ. પણ ભારે વિચિત્ર હોય છે. આયંબિદ્ધ તપ, ઉપવાસ, ચક્રોવિહાર-પચ્ચખાણુ, પ્રતિક્રમણુ-આદિનું નફલી નાટક કરનારને ધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ મંદકષાયનું જીભાન હોતું નથી. તેના અંતરગમાં તીવ્ર કષાયનાં આચરણુ. ખાવા-પીવાની લોહુપતા, પોતાને વિષે મોટાઈ, દંભ એ આદિ વિચિત્ર પ્રકાર જોતાં, સાબળતાં વિવેકી ધર્માત્માને દયા આવે તેવું છે. સંસારનું જરા માન મળતું હોય, સંસારમાં લાભ દેખાતો હોય તો દેવ-ગુરુ-ધર્મને અનાદર થવા દે. જેને પરવસ્તુમાં સુખયુદ્ધિ છે, સંસાર ઠીક રાખવાની ઇચ્છા છે અને માનાદિ કષાય પોષવાની કામના છે તેને આત્માની રુચિ હોય નહિ.

આત્મામાં અનંત સંતોષ, શાંતિ છે તેનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી પરવસ્તુની ઇચ્છા, અસંતોષ અને અશાંતિ વતે છે, આત્મા નિત્ય છે તેથી તેની જીંધી દશામાં સંસારવાસનાનો અગ્નિ નિત્ય બળે છે, માટે પવિત્ર ચૈતન્ય ભગવાન પોતે ક્યાં બેઠો છે? શું સ્વભાવે છે? હું સ્વભાવમાં છું કે પરભાવમાં છું? તેને વિવેકથી—ન્યાયથી સમજે. સાચું સમજવાની રુચિ કેને છે ?

પ્રશ્ન:—આત્મજ્ઞાન થયા પછી સંસારમાં શું કરવા રહે ?

ઉત્તર:—સંસારમાં રહેવાના ભાવ નથી, પણ પૂર્વ પ્રારબ્ધ કર્મના કારણે અને વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈથી રાગમાં જોડાય છે, તે ચારિત્રગુણની કયાશ છે એટલે પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈ હોય ત્યાં સુધી અદ્યકાળ અસ્થિરતા થાય પણ તે સંબંધી કર્તૃત્વ-યુદ્ધિમત્સ્વભાવ નથી. કારણ કે પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાયકદ્રષ્ટિ-પવિત્ર દ્રષ્ટિના જ્ઞાનમાં દોષ રૂપ મળ—મેલના ઉદયને ટકવા દે નહિ. જે શુભ—અશુભ, મનના નિમિત્તથી, વૃત્તિ બેઠે તેને તરત જ્ઞાનબળના વિવેકવડે ટાળે, જેની પવિત્રદશા અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ છે તે વીતરાગ દ્રષ્ટિ છે તેને સંસારભાવ નથી, માત્ર વીતરાગ સ્વભાવની પવિત્ર ભાવના ભાવે છે.

એ પવિત્ર દષ્ટિવાળા ધર્માત્માની અંતરંગ પવિત્ર દશા કેવી હશે ? મોક્ષની પાત્રતા કેવી હશે ? તેવો વિચાર કરનાર કોઈ વિરલ પુરુષ હોય.

ધણા લોકોમાં એટલી અપાત્રતા ભરી છે કે પોતાની અનંત સુપાત્રતાનો વિચાર પણ આવતો નથી. આત્મા પવિત્ર છે એવી રુચિ પ્રતીત થવી પણ દુર્લભ છે. છતાં સંસારની રુચિની ગુલાંટ મારી સ્વતત્ત્વની રુચિ કરે, તો સમજવું મંઠણ નથી. પ્રથમ મુમુક્ષુપણું જોઈએ. તેને બદલે સહજ પણ પ્રતિકૂળતા દેખાય નો. તેમાં ઘણી આકુળતા કરે છે. દેહની સગવડમાં જરા ખામી આવે તો મૂંઝાઈ જાય છે, ખેદ કરે છે. પણ તેને શાંતિ, ક્ષમા, સદાચાર, સમભાવ, વિવેકના વિચારો આવતા નથી. પારકા દોષ નહિ જોતાં પોતાનાં અંતરંગ પરિણામોને મધ્યસ્થપણે, ક્ષણેક્ષણે જોવાં જોઈએ. પોતાનાં વિચારો અને વર્તનપૂર્વે કેવાં હતાં, વર્તમાન કેવાં છે અને હવે પછી કેવાં રહેશે તે સમજવાની તથા નિષ્ક્રિય કરવાની જેને કાળજી નથી તે સદાચાર કેમ પાળી શકશે ? તે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો બોધ કેમ પંચાવી શકશે ? કહ્યું છે કે:- ' પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે ' માટે પ્રથમ પાત્રતા જોઈએ. પણ પછી એટલેથી જ અટકી અને શુભ પરિણામમાં સંતોષાઈ જનારા પરંપરાએ અધોગતિમાં જાય છે.

કોઈ પૂજા—સત્કાર, લોક આદિમાં આત્માર્થ ચૂકી જાય છે, વળી કોઈ માને કે પુણ્ય કર્યાં હોય તો સારાં સાધન મળે અને પછી નિરાંતે ધર્મ થાય. પણ આત્માનું સાધન સદાય આત્મામાં જ હોય છે. આત્મા શુદ્ધ પવિત્ર જ્ઞાનમાત્ર છે તેની સાચી શ્રદ્ધા વિના બાહ્ય સાધનમાં રુચિ રહે છે. આ પુણ્યાદિ બાહ્ય જડ સાધનની રુચિમાંથી જડ ફાટશે અને આત્માર્થ અવરાઈ જશે જેમાં પોતાના ગુણની ગંધ નથી તેના વડે મને ગુણ થશે, હિત થશે એમ માનનારા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં કાંઈ માલ નથી એમ સમજે છે; અને તે જીંધી માન્યતાના કારણે તેને સૌ સાધન બંધનનાં નિમિત્ત થાય છે. બાહ્ય સાધનમાં

શાંતિ નથી, ધર્મ નથી, જે ધર્માત્મા છે તેને કદી પૂર્વ પ્રારબ્ધવશે નરકમાં-ભયંકર દુઃખમય [અતિ અગવડતા વાળા] ક્ષેત્રમાં જવું પડ્યું હોય તો પણ ત્યાં તેને દુઃખ લાગતું નથી; ઊલટું તે ધર્માત્મા આત્માનંદ શાંતિમાં રહે છે. વર્તમાનકાળે શ્રેષ્ઠિક મહારાજ નરકલોકમાં છે, એક ભર પૂરો કરી ભગવાન તીર્થંકર થવાના છે; ત્યાં તેમને ઘણી અગવડતાના સંયોગ વને છે, છતાં ઉદય કર્માનુસાર દુઃખોને ભોગવતા નથી. પોતે જ્ઞાનાનંદ અરૂપી આત્મિક સહજ આનંદમાં સ્થિર છે, જ્ઞાતા સાક્ષી માત્ર છે; તેમાં અગ્નિરૂપ અતિઉષ્ણ પુદ્ગળ; તેની અનંત પ્રતિકૂળતા, તથા અશાતા-ચેદનીયનો યોગ પેસી શકે તેમ નથી. બહારથી ગમે તેવા પ્રતિકૂળ ભયાવહ સંયોગો દેખાય છતાં તેની અસર લેવી કે ન લેવી પોતાને આધારે છે. આ નિમિત્ત મને ઇષ્ટ છે કે અનિષ્ટ છે એ માનવું અજ્ઞાનભાવ છે. પ્રારબ્ધવશે અદ્ય અસ્થિરતા થઈ જાય, તીવ્ર અશાતાને ઉદય દેખાય તેમાં ચૈતન્યગુણને હાનિ નથી પણ તેમાં મારા-પણું સ્થાપે, રાગી-દ્વેષી થાય તો બંધનું નિમિત્ત બને છે.

અંતરંગ પરિણામ ઉપર બંધ અને મોક્ષનો આધાર છે, બાહ્ય નિમિત્ત સાધન ઉપર નથી; આ લક્ષ રાખીને આત્માસ્વરૂપને સમજવાની તૈયારી કરવી. પ્રથમ તો અંતરંગ વૈરાગ્ય, રાગાદિ કપાયનો ઘટાડો; સ્વચ્છંદનો ત્યાગ, પોતાની હીણપનું દેખવું, તથા ગુણીના અધિક ગુણો પ્રત્યે પ્રમોદ, સંસારવાસનાનો ત્યાગ, દેહાદિની આસક્તિનો ઘટાડો અને પૂર્ણ પવિત્રતાના લક્ષે સંયમભાવ વડે અશુભાચારનો ત્યાગ કરવો તથા મતાર્થઆદિ પક્ષપાત રહિત સરલ બુદ્ધિ-વડે પરમાર્થમાર્ગમાં જોડાવું જોઈએ. હિત-અહિત શું તેનો વિવેક સમજવાને અભ્યાસ જોઈએ.

પ્રથમ જ, નિમિત્ત રૂપ આ ગુણો તો આત્મજ્ઞાન પામ્યા પહેલાં જોઈએ. ત્યાગ-વૈરાગ્યને અંતરંગ ક્રિયા કહી છે તેનો અર્થ એમ નથી કે આત્મા મન, વાણી, દેહાદિની ક્રિયા કરી શકે છે અને પર-

વસ્તુનો ત્યાગ કરી શકે છે, પણ અરૂપી સિદ્ધિધન એવો આત્મા હું અરાગી છું, પવિત્ર છું એ લક્ષ્ણે રાગનો ત્યાગ કરે, જ્ઞાનભળ વડે ક્રોધ, માન આદિ કષાયની મંદતા કરે છે એટલે ત્યાગ-વૈરાગ્યની ભાવના વધે છે. તેથી પ્રથમ જ આ પાત્રતા હોય તો તે આત્મ-જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું નિમિત્ત કારણ છે, છતાં આત્મજ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરે તો તે કારણ વ્યવહારથી થયું કહેવાય. હોકોને અઘરું લાગે પણ બીજું શું થાય ? બીજો ઉપાય ત્રણ કાળમાં નથી. એ જાતની વિધિ વિના, ન્યાય સમન્વિત વિના ભવભ્રમણની અશાંતિ અને દુઃખનો અંત નથી. સંતોષમાં સંતોષ મનાયો છે તે જાધી માન્યતાનો ત્યાગ કરવો પડશે. બાહ્ય ત્યાગ દેખાય તે ધર્મનું લક્ષણ નથી. ૬

ત્યાગ વિરાગ ન ચિંત્તામાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;
અટકે ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ ભાન. ૭.

શ્રી, પુત્રાદિ, કુટુંબ, પૈસા, વ્યવહાર આદિનો ત્યાગ તે ત્યાગ નથી. એનો ત્યાગ થવો ઉદયાધીન છે, આત્માને આધીન નથી. બાહ્ય ત્યાગ, વૈરાગ્ય આદિ પૂર્વે ઘણીવાર બની ગયા છતાં આત્મધર્મ કેમ ન થયો તે વિચારવું. અત્રે કોઈ પૂછે કે શું અમારે વ્યવહાર-ધર્મ ન કરવો ? તેનો ઉત્તર એમ છે કે પ્રથમ જ અરાગી પવિત્ર આત્માના લક્ષ્ણે રાગ, દ્રેષ, ક્રોધનો ત્યાગ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો. દેહાદિ ક્રિયાની મમત્વનો, ઠર્તૃત્વપણાનો ત્યાગ કરવો તેમાં જે શુભભાવ થાય તે વ્યવહારથી સારી ભૂમિકા કહેવાય, પણ તેમાં જ સંતોષ માની અટકી જાય અને જોધિબીજ (સમ્યક્ત્વ) ની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ન રાખે તો આત્માર્થનું લક્ષ્ય ચૂકી જાય છે અને તેના શુભ પરિણામ, મંદકષાયરૂપ સાધન નાહક ભારરૂપ થાય છે.

ત્યાગ એટલે મલિન ચિંત્તાનો ત્યાગ. આત્મા નિર્મળ જ્ઞાનમાત્ર, સાક્ષી રૂપ છે અને રાગ, દ્રેષ, ઈર્ષ્યા આદિ આત્મસ્વભાવમાં નથી, આત્મા દેહાદિની ક્રિયાને કરી શકતો નથી, જડ પરમાણુને તથા શુભ-અશુભ કર્મની અવસ્થાને પકડી શકતો નથી પણ પોતાના

અજ્ઞાનભાવને પકડે છે. કોઈ પરવસ્તુનાં ગ્રહણ-ત્યાગ આત્મામાં નથી. ભૂલ કરવી એ આત્માનો સ્વભાવ નથી, ભૂલ કરવાનો ધર્મ નથી; એમ અવસ્થાની ભૂલને યથાર્થ જાણે અને અભૂલભાવે ભૂલને ટાળે તો ફરી ભૂલ થવા ન દે.

આત્મા અનાદિ અનંત પવિત્ર, અરાગી તત્ત્વ છે તેને ઓળખવાનો અભ્યાસ, સ્વચ્છંદ એટલે દર્શનમોહ ટાળવા માટે કરવો જોઈએ; સ્વચ્છંદ ટળ્યે પ્રતિબંધ ટળે છે.

ધર્મનાં ચાર દ્વાર કહ્યાં છે:-ક્ષમા, નિર્દોષતા, સરળતા, નિર્માનતા એ આદિ નીતિ દ્વારા પાત્રતા પ્રગટે છે. દ્વાર વિના ચોરડામાં પ્રવેશ થાય નહિ તેમ આ ક્ષમા આદિ નીતિ વિના વ્યવહારધર્મમાંય પ્રવેશ થાય નહિ. ઉત્તમ ક્ષમા એ પરમાર્થસ્વરૂપ આત્માનો સહજ સ્વભાવ છે; માટે સમભાવનો અભ્યાસ કરવો, આત્માના લક્ષે વાંચન-મનન થવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિની સાચી જિજ્ઞાસા-ઉત્કૃષ્ટ રુચિ વડે આ બધું આત્મજ્ઞાનના લક્ષે, સ્વાનુભવની પ્રાપ્તિ અર્થે છે એમ નિત્ય લક્ષમાં રહેવું જોઈએ.

જીવ આત્મજ્ઞાન વિના પરવસ્તુમાં હિતબુદ્ધિ માની બેઠો છે તેથી સૌ સાધન બંધનરૂપ થયાં છે.

લોકો આત્માના વ્યવહારનયને ભૂલીને એકાંત વ્યવહારભાસને પકડી બેઠા છે, બાહ્ય ક્રિયાને ચારિત્ર માને છે. લૌકિકનીતિને ગ્રહણ કરી, એટલે અમે ધર્મી છીએ એમ મંદ કષાયમાં સંતોષ માની બેઠા છે. પણ આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગ છે તેની પવિત્ર શાંતિ આત્મામાં જ છે. તેનો સ્વભાવ શું ? તેની ઓળખ નથી તેથી આત્મામાં બેહદ સુખ છે તેવું વેદન ક્યાંથી થાય ? લોકો પોતાની કલ્પનામાં અટકે છે. જ્ઞાનીને અટકવું થતું નથી.

આત્મા અસંયોગી, નિર્મળ છે તેમાં પરના નિમિત્તનો અંતરંગ સંયોગ, ઉદયકર્મ-રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મમતા આદિની જે શુભ, અશુભ વિકારી ભાવની વૃત્તિ બેઠે છે તેનો જ્ઞાનભાવે નાશ કરવો તેને જ્ઞાનની ક્રિયારૂપ વ્યવહાર કહ્યો છે. દેહાદિ

જડની ક્રિયામાં વ્યવહાર નથી. ઘણાને બાહ્ય ત્યાગનું માહાત્મ્ય દેખાય છે. પણ બાહ્ય વસ્તુને સંયોગ-વિયોગ થાય છે. અઘાતિ કર્મના ઉદયયોગે તે બાહ્ય વસ્તુને હું લઉં, મૂકું, ત્યાગ કરું એ માન્યતા મિથ્યા છે, કેાઈપણ જીવે નિશ્ચયે ખરેખર જડ પદાર્થો કદી ગ્રહા નથી તેા પછી તેના ત્યાગ થઈ જ ક્યાંથી શકે ? ગ્રહા હોય તેા છોડી શકાય. અઘાતી કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી પદાર્થોના સંયોગ થવાનો હતો નહિ એટલે કે તેની અંતરાય હતી તેથી સંયોગ થયો નહિ એટલે વિયોગ વતે છે. ખરી રીતે બાહ્ય સંયોગ થવાનું નિમિત્ત ન હતું એટલે તેને એવો વિકલ્પ આવ્યો કે હું ત્યાગ કરું છું, એ ઉદયભાવ છે. બાકી જ્ઞાની એમ ન કહે કે તું જડ વસ્તુના ત્યાગ કર; પણ રાગ, દ્રેષને ત્યાગ કરવાનું કહે. હું અંકષાયી છું તેા અંકષાયી થાઉં એવા પુરુષાર્થ વડે ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ નિમિત્તો બને. સદ્ગુણો ખીલે એટલે સહજે વિપરીત નિમિત્તો-રાગનાં કારણો ખસી જાય; ઉપદેશમાં નિમિત્તનાં વાકયો આવે તેના આશય-ગૂઠાર્થ સમજવો જોઈએ. આત્મજ્ઞાન એટલે સમ્યક્ બોધબીજ, તેને વાવવા અર્થે ક્ષેત્રવિશુદ્ધિ જોઈએ. પણ અંતરંગમાં મોહકર્મનું નિમિત્ત પોતાના મોહભાવનેા, અર્થાત્ બૂલનેા ત્યાગ તથા અંતરવૈરાગ્ય કરવાનો છે તેને બાહ્ય દૃષ્ટિ જીવો જડના ત્યાગ એટલે પર નિમિત્તના ત્યાગને પકડી બેઠા છે અને મંદકષાયમાં ધર્મ માને છે. અજ્ઞાનરૂપી પાઠો એવાં શુભ પરિણામ રૂપી તારાં ઘણાં દ્રવ્ય-ચારિત્ર રૂપ વાસ ગળી ગયો છે તેથી ભવ ઘટયો નહિ, -જિલ્લું માન વધ્યું અને સંસાર વધ્યો- બહારથી પાંચ મહાવ્રત આદિ ક્રિયાના શુભ પરિણામ કદે અથવા ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચે-સાંભળે એટલે માને કે અહો હો ! અમે ઘણું કયું, અમે ઘણો ત્યાગ, વૈરાગ્ય તથા સમભાવ રાખ્યો છે; પણ તે બધા-અજ્ઞાનપૂર્વક થતા ઉદયભાવને ધર્મ માન્યો તેથી પોતાના અવિકારી આત્માનેા અનાદર કર્યો છે. અજ્ઞાન પૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય, વ્રત, તપ વગેરે બાળચાલ છે. પુણ્યથી ધર્મ થયો, શુભ ભોગથી સંવર થયો એમ શુભ પરિણામમા સંતોષાઈ જાય અને

આત્માને નામે ઊધી માન્યતાને પોષણ આપે છે. ચાંમડી ઊતરડીને ખાર છાંટ્યા છતાં શુભ ભાવરૂપ સમભાવ રાખનારા, ઘણા પ્રકારના પરિપક્વ સહન કરનારા ઘણું પુણ્ય ખાંધીને કદી દેવલોકમાં જાય ને ત્યાંથી નરક-નિર્ગોહાદિ ચાર ગતિમાં રખડે છે. મોહકર્મના ઉદયની અસર લઈને ક્ષમા ધારણ કરી અને માન્યું કે મેં ઘણી ક્ષમા રાખી છે. પણ સહજ સ્વભાવની બેહદ ક્ષમાને હૃદયણી માનવી તે તો અજ્ઞાનભાવ છે. આત્મા પરને! કતાં-લોકતા નથી એવો અખંડ સ્વભાવ બાણ્ય વિના તેનો સમભાવ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય સાચો ન હતો. બેહદ સ્વભાવને ઓળખ્યા વિના માત્ર એટલી મર્યાદા વાળો આત્મા માન્યો, ઉદય કર્મનો કતાં-લોકતા બન્યો અને ઉદયના નિમિત્તમાં ધર્મ માન્યો. હું કયાવાળો છું એમ માન્યું ત્યાં પોતાને રાગરૂપ માન્યો, એટલે પોતાના અરાગી સ્વરૂપને પરભાવ રૂપ માન્યું. વળી પૂર્વે પાદોપગમન સંચારો કરી બધા જીવોની કયા પાળેવા રૂપ શુભભાવ કર્યો છતાં ધર્મ ન થયો, હાલ્યાન્યાલ્યા વિના મરણ પથ તરિયર રહ્યો છતાં સ્વકયા ન થઈ, સંવર ન થયો. લોકો પરકયાની વાત કરે છે તે નિમિત્તથી કથન છે. જેને પોતાના અંકષાય ભાવની રુચિ છે, તેને સહેજે શુભ જોગનું નિમિત્ત થઈ જાય. સામા જીવનો પુણ્યનો ઉદય હોય તથા તેનું આયુષ્ય હોય તો ગમે, તે મનુષ્યને તેમાં નિમિત્ત થવાનો વિકલ્પ આવે જ. જો પાંચ મિનિટ કામ મોડું થવાનું હોય તો તેમાં પણ નિમિત્તનો જોગ અટકી જાય, માટે બાહ્ય ક્રિયામાં ધાયું થતું નથી.

જેમ મલિન દર્પણમાં સુખ ન દેખાય તેમ જે જંનેનાં ચિત્ત મેલવાળાં છે તેના અંતરમાં આત્માની પવિત્રતા ભરી છે. તે કેમ દેખાય ? દરેક જીવનો આત્મા પવિત્ર છે, છતાં આત્માના ઉપદેશનો ભાવ સમજાતો નથી, તેનું કારણ એ છે કે જેમ મલિન અરીસામાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી તેમ અંતરત્યાગ, વૈરાગ્ય અને સંતતી જિજ્ઞાસા વિના સત્પ્રોધ-ઉપદેશને કહેલ ભાવવચનની છાંય પડતી

નથી. સાચો ન્યાય અંતર્ગત તેને પરિણમે નહિ. લોકોને બહારથી ખીજું કંઈ કરવાનું કહો તો ગમે છે કારણ કે તેનો અનાદિ કાળથી પરચિય છે, અને બાહ્ય ક્રિયાને જ કર્તવ્ય માને છે.

અત્રે કહેવાય છે કે, દેહાદિનું કે બહારનું કોઈ કર્તવ્ય જીવથી કદી થતું નથી, એટલે આ વાત ઝીણી પડે છે. આત્મામાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય એ શું અને કેમ હશે ? એ સાંભળવું સારું લાગે પણ સમજવું અઘરું પડે છે કારણ કે સંસારનો પ્રેમ ઘણો છે, તત્ત્વની રુચિ નથી, પોતાની સ્વાધીનતાથી બેહદ આનંદ-સુખના સ્વાદથી ભરેલો નિજગુણ, તેનો અપૂર્વ મહિમા જાણ્યો નથી. એકલાપણું ગોઠ્યું નથી તેથી તત્ત્વ સમજવું અઘરું પડે છે. આત્મા જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, અખડ જ્ઞાનરસથી ભરેલો અસંગ છે તેમાં શુભાશુભ નિમિત્તની ઉપાધિને અંશ માત્ર નથી પણ અજ્ઞાનભાવે પરને પોતાનું માન્યું છે. તત્ત્વની રુચિ વિના નિવૃત્તિ, વિચાર, મનન કેમ થાય ?

પ્રશ્ન:—મલિન અંતઃકરણ કેમ રહ્યું હશે ?

ઉત્તર:—પુરુષાર્થ ન કર્યો તે કારણે. સંસારમાં ઘર, ધંધા, રૂપિયા વગેરેની રુચિ કેમ રહે છે ? તે પાપની રુચિ છોડી પ્રવિત્ર ભગવાન આત્માની ઉત્કૃષ્ટ રુચિ કરો; મલિનતા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરો. જે છે તે પોતાથી સમજાય છે. દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે.

પ્રશ્ન:—સંસારમાં રહીને આત્મજ્ઞાન કેમ થાય ?

ઉત્તર:—સંસારમાં ન છૂટકે રહ્યો હોય છતાં આત્માના જ્ઞાન સહિત પવિત્ર વશા અને નરોંષ દષ્ટિ હોય છે. ગૃહસ્થ વેશમાં વર્ત-જ્ઞાનમાં પણ ભગવત્સ્વરૂપ આત્માઓ ભે, જેમનાં અંતઃકરણ અતિ પ્રવિત્ર છે. સારું સમજવાની જિજ્ઞાસા વધે તો આત્મયોધ પરિણામ થામ્યા વિના રહે નહિ. આત્માની એક સેકન્ડના જ્ઞાનંદ સાથે ત્રણ

કાળના ઈન્દ્રલોકનાં સુખ સરખાવો તો પણ આત્મજ્ઞાન તુલ્ય નહિ આવે, એ અપૂર્વ વસ્તુતત્ત્વ પામવાની વિધિ વર્તમાનમાં પણ છે.

તા. ૨૩—૬—૩૬

૭મી ગાથા વિષે કાલે કહેવાયું. હું આત્મા શુદ્ધ, અવિનાશી, રાગ રહિત છું, નિર્મળ, અખંધ છું એવી શ્રદ્ધા, અનુભવ અને લક્ષ વિના મનનાં શુભ પરિણામ વડે મંદકષાય કરે, એકલા ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં જ કૃતકૃત્યપણું માનીને સંતોષાઇ જાય એ પણ ભવભાગરમાં ખૂડે. અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ-વૈરાગ્ય હોવાથી, પરજીવને ન મારવા તે હથા તથા પોતે માનેલાં એવાં પાંચ મહાવ્રત આદિ શુભ પરિણામ એ જ કૃતાર્થપણું હોય તેમ માને છે, પણ એ ભાવ તો રાગભાવ છે, મનનાં શુભ પરિણામ છે. એ કર્મભાવથી આત્માને શુદ્ધ થશે એમ માનવું તે વીતરાગમાર્ગની આશાતના છે. જેને ખોટા માર્ગની પકડ કરવી નથી તેણે સત્ની જિજ્ઞાસા વધારવી. સત્ સમાગમનો યોગ થયા વિના આત્મજ્ઞાન નહિ થાય.

આત્મા તદ્દન અક્રિય જાયક છે તેની પૂર્ણ પવિત્રતાની ચથાર્થ શ્રદ્ધા જોઇએ. ત્રિકાળ આત્મદ્રવ્ય અસંયોગી છે, પુણ્ય, પાપ, રાગ રહિત છે એવા ભાન વિના, લક્ષ વિના ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં અજ્ઞાન-ભાવનો અને ભીંધી દૃષ્ટિનો સાથ છે, તેથી હું ત્યાગી છું. હું ચારિત્રવાળો છું, એ આદિ પ્રકારે મન મનાવવાના ભાવ થાય છે, અને બાહ્ય ત્યાગથી રહિત કોઇ ધર્મબુદ્ધિવાળા ગૃહસ્થ હોય તેનો તિરસ્કાર કરવાનો ભાવ કરે છે. તેનું કારણ અજ્ઞાનભાવ છે, પર્યાયદૃષ્ટિ છે. અમે પાંચ મહાવ્રત પાળીએ છીએ તેથી અમારે ચારિત્ર છે પણ આ ગૃહસ્થ માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરે છે. જ્ઞાની હોય તો તેને ત્યાગ, વ્રત, ચારિત્ર વગેરે કેમ નથી ? અમારામાં છે એમ જડ કર્મના ઉદયથી પોતાને ઝોળાખાવે છે. વળી આગ્રહ પણ એવો રાખે કે અમે બાળપ્રજ્ઞાવારી છીએ, કોઇ પરણીને પછી પ્રજ્ઞાચર્ચ પાળે, ત્યાગ કરે તેવું વ્રત અમારા જેવું ન કહેવાય. વળી કેટલાક

બીજાનું સુંદર સુખ તથા વાણી સુંદર ન હોય અથવા નીરોગી શરીર ન હોયે તો તેને પોતાનાથી હલકા માને છે એ પર્યાયદષ્ટિ જીવો અજ્ઞાની બાણવા. વળી જેને તેઓ પ્રદાયથ માને છે તે મન, વાણી, દેહતું હોય છે. પ્રદાય એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા તે કેવો છે તેનું અર્થાથ બાન હોતું નથી તો પછી સાચું ચારિત્ર ક્યાંથી હોય? ચક્રવર્તી રાજા કે જે તીર્થ કર ચવાના હોય તે ગૃહસ્થવેશમાં હોય ત્યારે હજારો સ્ત્રીઓનો યોગ છતાં પ્રદાયચારી જ્ઞાની હોય, કેમકે તેમને અંતરંગમાં પવિત્ર વીતરાગદશાનો વિવેક વર્તે છે. કેાઇએ પ્રથમ ત્યાગ કર્યો ને, બીજાએ પછી ત્યાગ કર્યો નેથી પ્રથમવાળો માને કે હું બાળપ્રદાયચારી છું, એ ગર્વ મિથ્યા છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ છત્તું હજાર સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરી બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન પારીને ભગવાન થયા છે. જોડા બિતરી ન્યાયની તુલના કરે તો વિરોધ લાગે નહિ. જેને વસ્તુની પરીક્ષા નથી તેને પરિણામ ઓળખવાનો ભાવ નથી. બાહ્ય-દષ્ટિ જીવોના ત્યાગ-વૈરાગ્ય અજ્ઞાનરૂપ જ હોય છે. તેઓ પોતાની દષ્ટિએ બીજાને જીએ છે. પોતે બાહ્ય ક્રિયા કરતો હોય, પોતામાં ત્યાગ-વૈરાગ્ય હોતો હોય તે બીજામાં ન હોયે તો તેની નિંદા કરે છે, પણ જ્ઞાનીનો માર્ગ ન્યાયી છે, કેમકે ગઈ કાલનો મહાપાપી કસાઈ હોય પણ તે પાપનો ત્યાગ કરી વર્તમાનમાં ધર્મી થઈ શકે છે; પણ મિથ્યાદષ્ટિ પરજીવની દયા પાળનારા રખડે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુએ સરલતાથી અનેક ન્યાય સમજવા પડશે. જો શુભ-દોષનો વિવેક નથી તો મુમુક્ષુપણું પણ નથી. સાચું સમજવાનો કામી હોય તે વિવેકી અને મધ્યસ્થ હોય છે. આવા આત્માથી હોય તેના આચાર-વિચાર વિપરીત ન હોય. સો ઉંદર મારીને બિલાડી પાટે બેઠી એવો કટાક્ષ કરવાની ભાષા અને ભાવ કેાઈ પ્રત્યે ન હોય. દરેક જીવ શક્તિરૂપે પરમાત્મા છે. તે ક્ષણમાં જ્ઞાની બને છે. સમંતભદ્રાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે નીચ કુળમાં જન્મેલો જીવ કદી આત્માનું બાન પામે તો તેને કેવો પણ પૂજ્ય કહે, કારણ કે તે ધર્માત્માને પાંચમું શુભસ્થાન વર્તે છે. ગણધરો પણ તેને

દેવથી ઉત્તમ કહે છે, કારણ કે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવ કરતાં પણ તેના ગુણની ભૂમિકા અનંતગુણી ઉત્તમ છે. બાહ્યદષ્ટિએ તર્કાવત્ એટલો કે તે દેવોને પુણ્યનો યોગ છે અને આ ધર્મોત્તમા કદાચ લોકકાના ભારા વેચીને નિર્વાહ કરતો હોય, છતાં જ્ઞાનીની દષ્ટિએ દેવથી આ પાત્રમા ગુણસ્થાનવાળો અધિક છે. બાહ્યદષ્ટિ છવે પર્વાય દેવો છે અને કહે છે, કે આને વેપાર, સ્ત્રી, ધન વગેરે પરિગ્રહ છે. પણ અમે ત્યાગ કર્યો છે, અમે ચારિત્રવાન છીએ, એ માટે અમારો આદર કરો. એ પ્રકારે માનાર્થી અને મતાર્થી બાહ્યદષ્ટિ વિષે કહ્યું. એવા છવેને જૈન દીક્ષા કે જેને કુંકર અંચમ કહેવાય છે તેના કુંકર ચરિત્રની વિધિ, ક્રિયાકાંડ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોય છતાં તે બધું માન વધારવા માટે તેમણે કર્યું છે. જો આત્મજ્ઞાન અર્થે હોય તો વિનય, નિર્માનતા, વિવેક, પાત્રતા તથા સાચી જિજ્ઞાસા હોય, જેને મૂળમાર્ગની ખબર નથી, અંતરંગમાં મનની સૂક્ષ્મ ક્રિયા. રાગ, દ્વેષ શું થાય છે, તેની ખબર હોતી નથી. સ્વભાવ-પરભાવનો વિવેક નથી, તે પોર્તે શું કરી રહ્યો છે, શું માની રહ્યો છે, તેની ખબર હોતી નથી. સાચું સમજવાનું લક્ષ આત્મા પ્રત્યે કરે નહિ, બીજા લોકોની ચોંટા જોયા કરે, અંદરમાં કર્તૃત્વભાવ, રાગાદિ માનાદિ સ્વચ્છંદનું વલણ રહેતું હોય છે, વળી સ્વચ્છંદ અને મતાગ્રહનું પોષણ મેળવતો હોય છે તેથી પોતાને વિષે રહેલા દોષ પોતે બાણી શકે નહિ, પણ પાત્રતાની રુચિ વધારે અને સત્ સમાગમ શોધે, સત્ પુરુષને ચરણે જાય તો તેના બધા દોષ ટળવાનો અપૂર્વ પ્રસંગ આવે. વળી પોતાને સમજ્યા વિના સ્વચ્છંદે જિન-આજ્ઞાના નામે પૂર્વ મત, ચારિત્ર, બ્રહ્મચર્ય આદિ અનંતવાર પાળ્યાં પણ સમ્યગદર્શન ન થયું. શુભ-અશુભ રાગ, મનના સંબંધનો વિકલ્પ તોડીને વીતરાગસમાધિ (ભાવચારિત્ર) નો અંશ પણ પ્રગટ ન કર્યો, મોક્ષમાર્ગમાં તો સ્વસ્વરૂપની યથાર્થ ઓળખાણ અને પરધર્મથી સ્વધર્મની જુદાઈ બાણીને આત્મામાં જિન દિક્ષા-જિનદશા પ્રત્યક્ષ પ્રગટવી જોઈએ. અંતરમાં ઊંડાણમાં સંસારની મીઠાશ, તૃષ્ણા અને પુણ્યાદિ સંગવડતાની (બાહ્યપદાર્થની)

રુચિ વતે છે એ દોષને બાણે, પછી દોષ ટાળવાનો ઉપાય માત્ર
આત્મજ્ઞાન છે એમ સમજી આત્મજ્ઞાનને લક્ષે અંતર-ત્યાગ-વૈરાગ્ય
પ્રથમ પાત્રતા માટે પ્રયોજનવાન છે.

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રે પાત્રતા મેળવવા વિષે ઘણા પ્રકારે કહ્યું છે—
તેમાં એક પ્રકારે કહ્યું છે કે પરમાર્થની રુચિપૂર્વક

- (૧) સંસાર પ્રત્યે ઉઠાસીનતા,
- (૨) વિષયલોભ પ્રત્યે અનાસક્તિ,
- (૩) દેહાદિની મમતાનો ઘણો ઘટાડો,
- (૪) માનાદિ કષાયનો ઘટાડો-એ બધું જોઈએ.

વળી બીજી રીતે કહ્યું છે કે:—

- (૧) વિશાળબુદ્ધિ=પક્ષપાતરહિત, અનેકાન્ત ન્યાયદક્ષિ,
- (૨) મધ્યસ્થતા=ઉઠાસીનતા, મમતાનો અભાવ. આ બે
દર્શનમોહ (મિથ્યાત્વ) ના નાશનો ઉપાય છે.
- (૩) સરલતા=નિર્માનપણું, પોતાના દોષ દેખી તે ટાળવા,
- (૪) જિતેન્દ્રિયપણું. આ બે ગુણ આરિત્રમોહ ટાળવાનો ઉ-
પાય છે.

ત્રીજા પ્રકારે (૧) શમ, (૨) સંવેગ, (૩) નિવેદ, (૪) અનુકરણ
(૫) પોતાના સત્ સ્વરૂપ પ્રત્યે શ્રદ્ધા, રુચિ. શાસ્ત્રમાં પણ પાંચ કારણો
કહ્યાં છે તે નીચે મુજબ છે:—

(૧) ક્ષયોપક્ષમ, (૨) કષાયની મંદતા અથવા વિશુદ્ધિ,
(૩) દેશના એટલે સત્પુરુષનો ઉપદેશ—તત્ત્વબોધ, સત્ પદનો
ઉપદેશ, (૪) પ્રયોગ્વલ્લખિ=મતિની નિર્મળતા અથવા પક્ષપાત
રહિત સરલ બુદ્ધિ થવા માટે પાત્રતા વધતાં કર્મની સ્થિતિ-અનુ-
ભાગનું મંદ થવું (ઘટવું), (૫) કરણ લખિ એટલે આરિત્ર
ગુણના પરિણામની વિશુદ્ધિ. પાત્રતા પામવા માટે ચથાર્થ સત્પુરુ-
ષનો તત્ત્વઉપદેશ ભાવથી શ્રવણ કરવો જોઈએ, વિચારીને મનન
કરવું જોઈએ, જેટલા ગુણો પ્રગટાવ્યા તેને અધિક કરી ટકાવી

રાખવા જોઈએ. બધા દોષ (ચારિત્રના દોષ) એકદમ ટળતા નથી પણ અભિપ્રાયમાં શીઘ્ર બધા દોષ ટાળવાનું લક્ષ (હું અકષાય છું, શુદ્ધ છુંએ) હોવું જોઈએ. વળી કહ્યું છે કે સ્વચ્છંદ અથવા દર્શનમોહનો ત્યાગ એટલે હું કંઈ જાણું છું, મેં જાણ્યું તે સાચું છે એ પ્રમારના મિથ્યા આગ્રહનો ત્યાગ જોઈએ. એક પત્રમાં શ્રીમદે લખ્યું છે કે: “ માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત. ”

સ્વચ્છંદ=દર્શનમોહ,

પ્રતિબંધ=ચારિત્રમોહ;

એ ઔપાધિક કર્મભાવ મારા જ્ઞાયકસ્વભાવમાં નથી, હું બધાં પરદ્રવ્યો (દેહાદિ તથા રાગ-ક્રોધાદિ) થી બુદ્ધો છું. પવિત્ર છું, અનંત ઐશ્વર્ય-સામર્થ્યથી પૂર્ણ છું એમ અભ્યાસદ્વારા, અતંર વિચાર-મનન વડે અધિકપણે અભિપ્રાયમાં જોને હૃદયનું અને સાથે એમ પણ આવ્યું કે આ પુદ્ગલકર્મનિમિત્તના દોષ-મળ મારા નથી (મારા સ્વભાવમાં નથી) તે, વર્તમાનમાં અશુદ્ધ અવસ્થા દેખાય છે તેને (બધા દોષને) ટાળવાને પ્રયત્ન ક્યો વિના રહે નહિ.

ક્રિયાજડવાદી વિષે આગળ કહ્યું છે કે શરીરને રોકી રાખવું, રોટલા ન ખાવા, જોગની ક્રિયાનું અભિમાન કરવું, તેનાથી તો મંદ કષાય (પુણ્યપરિણામ) પણ નથી. ક્રોધ, માનાદિ કષાય તથા દેહાદિની મમતાને ઘટાડ્યા વિના શુભ પરિણામ પણ નથી.

જો પરમાર્થતત્ત્વના લક્ષસહિત મંદ કષાય, અંતરત્યાગ-વૈરાગ્ય હોય તો તે નિમિત્તરૂપે સાધન કહ્યાં છે, પણ મનના શુભવિકલ્પથી (પુણ્યપરિણામથી) ધર્મ નથી. અકષાયને લક્ષે મંદકષાયનું વલણ (પુરુષાર્થ) કરે એટલે મનના શુભ પરિણામ અને કષાયની મંદતા કરે અને તેને ધર્મ ન માને તો તે સાધન કહેવાય.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનના અનેકાન્ત સ્વરૂપના ન્યાયની વિધિ સમજે કે: આત્મા જ્ઞાનમાત્ર, અવિનાશી, પવિત્ર છે, અખંધ છે,

અક્રિય છે, શુભાશુભ વિકલ્પ રહિત, અવિકારી છે, સર્વજ્ઞ ભગવંતે જેવો આત્મા દેહો છે તેવો પ્રમાણ કરીને, પૂર્વપર વિરોધરહિત પોતાનું ચથાર્થપણું માને તો સત્સમાગમવડે આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ સુલભ છે; પણ સ્વચ્છંદે, અજ્ઞાનવડે દુર્લભ છે.

શુદ્ધજ્ઞાનથી પણ કલ્યાણ નથી એમ કહ્યું છે. પુણ્યાદિક્રિયાથી અને દેહાદિ વડે મત, તપ, ચારિત્રથી તથા બુદ્ધિબળથી પણ સમ્ય-ગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી; પણ સર્વજ્ઞ પ્રમાણ ન્યાયથી-સમજણની વિધિથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. શાસ્ત્રોના બલપણાવડે, મનની ધારણાથી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી હોત તો અનંતવાર આચારાંગ આદિ અગિયાર અંગ કે જેમાં સંખ્યાતા કરોડ શ્લોક હોય છે તેનું જ્ઞાન કયું છતાં પ્રાપ્ત કેમ ન થઈ ? વળી જૈનધર્મની વ્યવહારથી શ્રદ્ધા કરી, ચારિત્ર પણ પાળ્યું, મનની ધારણાફે વ્યવહાર દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો સ્વીકાર પણ કર્યો. વ્યવહારથી જિનઆજ્ઞાને માની છતાં હજી ભવભ્રમણુ દેખાય છે, ભવનો અંત દેખાતો નથી. આત્મજ્ઞાન સિવાય બધુંય કયું પણ એ કર્મભાવથી અશમાત્ર સત્ધર્મ પ્રગટયો નહિ. આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદ-શાંતિ છે તેનું વેદન થયું નથી તેથી હજી સત્ સમજાયુ નથી. આત્મામાં જ અસંયોગી, અતીન્દ્રિય આનંદ છે, મન, ઇન્દ્રિયથી સિદ્ધ સહજ આનંદ ચૈતન્યસ્વભાવની શાંતિ છે તેનો અનુભવ પ્રગટ થવો જોઈએ. તે જાતની વિધિ, પુરુષાર્થની સ્થિરતા અનેરી છે. સત્સમાગમ, શુરુગમ અને ચથાર્થ ત્રિમજ્જનો વિવેક પૂર્વાગ્રહ (મતાર્થ, માનાર્થ) છોડ્યા વિના નહિ સાંપડે. આત્માને સમજવાની સાચી રચિ થયે સત્સાધન, સત્સમા-ગમ તથા સદ્ગુરુ અવશ્ય મળે જ અને તેથી ચથાર્થ વિવેકમય સ્વભાવ જાગૃત રહે. ૭.

હવે આત્માથીનાં ખાસ લક્ષણ કહે છે.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માથી જન એહ. ૮

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તે તે યથાર્થાને સમજવું એટલે જ્યાં તત્ત્વદષ્ટિ સંબંધી વાત (ન્યાય) હોય ત્યાં શુદ્ધ દ્રવ્યની વાત સમજે. જે જે અપેક્ષા (દષ્ટિ) થી જે જે ન્યાયનું પ્રયોજન હોય ત્યાં તેમ જ સમજે અને જ્યાં પુરુષાર્થવડે રાગ, -દ્વેષ ઘટાડવાનું કથન હોય ત્યાં પરમાર્થહેતુરૂપ વ્યવહાર યથાયોગ્ય સમજે, એકાંત દષ્ટિ પકડી ન રાખે. પરમાર્થે આત્મા અકપાથી કહ્યો છે, છતાં તમે રાગદ્વેષ આદિ બાહ્ય-આભ્યંતર પરિચ્છેદ ત્યાગ કરવાનું દેમ કહો છો ? જ્ઞાનમાત્ર આત્મામાં બીજું કંઈ (ઉપાધિ માત્ર) નથી, પૂર્વે અનંતવાર કષાયની મંદતા, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, આરિત્ર વગેરે કયું છતાં તે શુભ પરિણામથી આત્મજ્ઞાન ન થયું એમ તમે આગળ કહ્યું હતું ને ? વળી પુણ્યવડે કે ભોગનો ક્રિયાવડે અકપાથી આત્માને લાભ ન થાય, શુદ્ધલાવ વિના ધર્મ નથી; એમ શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે. એમ કોઈ એકાંત નિશ્ચયકથન પકડીને પરમાર્થભૂત પુરુષાર્થ રહિત થાય. મારે રાગ-દ્વેષ સર્વથા નથી એમ માને અને સ્વચ્છંદમાં વર્તે તો હજી મંદકષાય, અંતગત્યાગ, -વૈરાગ્ય થયા વિના જશે ક્યાં ? નરક, નિર્ગોદ આદિ અશુભ ગતિમાં જશે. જ્ઞાનીનો ઉપદેશ અશુભ પરિણામમા (પાપમાં) જવાને ન હોય.

(જીવ એકાંત પકડે છે તેનું દષ્ટાંતઃ—કોઈએ કહ્યું પડીશ તો મરીશ. આ સાંભળનારે કહ્યો મરડ્યો કે મરવાનું દેમ મહું ? ખરી નીતે તો કહેનારે તેને પડતો બચાવવા કહ્યું છે, છતાં તે અધુરું સમજે અને એકાંત પકડે તેનું શું થાય ?)

શાસ્ત્રમાં મોક્ષમાર્ગનું કથન હોય ત્યાં એમ જ આવે છે કે પુણ્ય-પરિણામ સર્વથા હેય (ત્યાગવા યોગ્ય) છે, પાંચ મહાવ્રત આદિ સર્વ શુભ પરિણામ તે આસ્રવ છે, કર્મલાવ છે, માટે છોડવા યોગ્ય છે. પણ હજી જે જીવ પરમાર્થતત્ત્વને પામ્યો નથી, રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન-લાવમાં ટક્યો છે અને મંદ કષાયનો પુરુષાર્થ છોડીને સ્વચ્છંદે અનાચારમાં વર્તે છે તેને મુશુક્ષુપણું પણ સંજ્ઞાવે નહિ. વળી ધર્માત્મા

સાધકને હજી આરિત્રની અધૂરાશ છે, અભિપ્રાયમાં રાગાદિ અસ્થિ-
રતા સર્વથા હેય (ચાગવા યોગ્ય) માને છે, પણ વચ્ચે શુભ પરિ-
ણામ અને શુભ નિમિત્ત આવે જ, આ શુભનો નિષેધ કરી અશુ-
ભમાં વર્તનાર કંઈ સમજ્યો નથી. જે સુસુક્ષ્મ-મોક્ષમાર્ગી છે તે
સાધકસ્વભાવનો પરમાર્થજૂત વ્યવહાર એટલે નિશ્ચયસ્પર્શપને લક્ષે
રાગ ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરે જ છે અને જ્યાં જેમ ઘટે તેમ જ
આચું સમજે છે. શાસ્ત્રમાં અનેક ઠેકાણે કદાચ કથનમાં વિરોધ જેવું
દેખાય તો તેનો પરમાર્થઆશય નયની અપેક્ષાથી સમજી લે, ક્યાંય
મૂંઝાય નહિ

વળી શાસ્ત્રમાં શુભ પરિણામથી બંધ થાય છે એમ કહ્યું છે માટે
મારે શુભ પરિણામ (મંદકપ્રાય) નથી કરવા, દેવશુરુધમની ભક્તિ
રૂપ વ્યવહારના વિકલ્પથી પુરુષબંધ છે એમ કોઈંત પક્ષને પકડીને
કહે કે મારે તો આત્માનું ધ્યાન કરવું છે, હું વિકલ્પ કરું, શાસ્ત્ર
વાંચું અથવા પ્રભાવના આદિ કાર્યમાં જોડાઉં તો મારાં જ્ઞાનધ્યાનમાં
ખલેલ પડે. પણ જ્ઞાતી દૃષ્ટિનું લક્ષ તારામાં નથી, અંતરસ્થિરતા
વિના જોગની સ્થિરતાથી તું શું કરવાને છો ? તે જ્ઞાનમાં જયસેન
આચાર્ય પ્રવચનસારની ટીકામાં કહે છે કે તું ગૃહસ્થ હો, કંઈ
મુનિ હો પણ જો તને તારા દેહ માટે સંગવડતાની સાવજી વૃત્તિ
આવતી હોય, તને રોગથી, ક્ષુધાથી પીડા તથા આકુળતા થતી હોય,
કોઈ મારી સેવા કરે એ આદિ ભાવ હોય તો દેહ ઉપર તને વહા-
લપ વર્તે છે અને જીભ મુનિની સેવા, વૈયાવૃત્ય, ભક્તિમાં તને
ઉત્સાહ નથી તો તું પાપી છો, ધર્મીત્મા નથી. કંઈ તું વીતરાગી
થઈ કરી ગયો હો તો કંઈ વ્યવહારનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. પણ જે
રાગમાં અટક્યો છે છતાં વિવેકહીન થઈને દેવ-શુરુ-ધમ તથા મુનિ
વગેરે પર પદાર્થ છે, પુરુષથી બંધ થાય છે માટે તે હેય છે એમ
માને છે અને શુભ નિમિત્તને ટાળી અશુભમાં પ્રવર્તે છે. તે મિથ્યા-

દૃષ્ટિ છે, કારણ કે તેને વીતરાગધર્મનું જહુમાન નથી. જ્યાં લગી પોતાની સગવડતા ટકી રહે એવા વિષય-ક્રયાયના સંસારભાવ ઊભા છે ત્યાં લગી જિનશાસ્ત્રન ટકી રહેા, દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્ત્વરૂપ જયવત વતી એવો અપૂર્વ ભાવ તથા ઈષ્ટ નિમિત્તની ભક્તિ, ભક્તિનેા ઉત્સાહ રહેવો જોઈએ. સ્ત્રી, ઘર, કુટુંબ આદિ વ્યાપારમાં રાગ-ખુદ્ધિ છે તે પાપખુદ્ધિ છે. તેમાથી નિવૃત્તિ લઇને સત્ દેવ-ગુરુ-ધર્મની ભક્તિ, સુપાત્રે દાન, વીતરાગ શાસનની પ્રભાવતા, જિનપૂજા, ભક્તિ અને વૈયાવૃત્ત્યને યોગ્ય સાધર્મી આત્માની સેવા કરવાનેા ભાવ જેને નથી તે અધર્મી છે. દેહાદિ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ વગેરેમાં પ્રેમ છે પણ પરમાર્થનિમિત્તમાં પ્રેમ-આહર નથી તેને ધર્મની રુચિ નથી, પાપની રુચિને પોષણ આપે છે. પવિત્ર ભાવનાને પોષણ આપનારા સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મ વિષે આહર નથી. તે જીવ ધર્મસ્નેહ, પ્રશસ્ત રાગનેા નિરોધ પાપમાં ટકીને કરનારો છે. સત્ ધર્મની ઉન્નતિ ઇચ્છતો નથી તેથી તે પાપી જીવ છે. જે સુમુક્ષુ છે તેને યથાયોગ્ય વિવેક હોય, પરમાર્થ અને પરમાર્થભૂત વ્યવહાર તથા નિમિત્તભૂત વ્યવહાર તેને જેમ છે તેમ જાણે હિત-અહિત હેય-ઉપાદેય ઇરાવર સમજે અને ભક્તિ, વિનય, સત્સમાગમ, વૈરાગ્ય વગેરે જ્યાં જેમ ઘટે તેમ વિવેક કરે. વીતરાગી પવિત્ર તત્ત્વની દૃષ્ટિ હોય ત્યાં જૂઠા રાગની (સંસારની) દિશા-રાગની રુચિ ન બદલાય તે કેમ બને ? જ્યાં લગી નિર્થક મુનિપણું અને જ્ઞાનની સ્થિર-દશા નથી ત્યાં લગી આત્મધર્મની ઉન્નતિમાં ઈષ્ટ નિમિત્તની ભક્તિ, પ્રભાવના વગેરે શુભ પ્રસંગ મેળવવાનેા પ્રેમ આવ્યા વિના ન રહે. જો પરમાર્થને પામ્યો હો તો આત્માની પવિત્ર વીતરાગ દશામાં ઠરી જા, પણ જ્યાં લગી અપ્રશસ્ત રાગ સંસારનેા પ્રેમ છે ત્યાં લગી સાચા પરમાર્થને અનુકૂળ નિમિત્તનેા અનાહર (અનુત્સાહ) રાખે તો તે મહા અજ્ઞાનતા છે. કોઈ એકાંતદૃષ્ટિ પકડીને દેહાદિના ક્રિયા-કાંડમાં અટક્યા છે, કોઈ સાચા નિમિત્તને નિષેધવામાં-નિંદા કરવામાં, કોઈ મનની ધારણામાં, કર્મભાવમાં અટક્યા છે. હોહોને જૂલાવાનાં સ્થાન જ્યાં ત્યાં ઘણાં છે. અનાદિથી ઊંધી દૃષ્ટિ, જ્ઞાનની (સત્

સ્વરૂપની) વિરાધના અને સાચી પરીક્ષાનો અભાવ હોવાથી ધર્મધેલા જીવોને કામકામ ઊંધું સમજવનારાને। યોગ સાંપડે છે.

ચોતાની સગવડતા રાખવી છે, ચોતાની નિંદા થાય એ ગોઠતું નથી, તો પછી સુપાત્ર ઝુનિ કે કોઈ સાધર્મીભાઈની સેવા કેમ ગોઠતી નથી તથા વીનરાગ ધર્મની પ્રભાવનાની નિંદા થતી કેમ ગોઠે છે ? ધર્મની રુચિ હોય ત્યાં સંસારનો કે દેહાદિનો અશુભ રાગ છોડવા માટે શુભ પરિણામ કરવાની ના પાડી નથી, કારણ કે સત્ત્વી રુચિ હોય તેને પ્રશસ્ત રાગ થયા વિના રહેશે નહિ; છતાં તે રાગનો રાગ નથી. પરમાર્થભોક્ષમાર્ગમાં [આત્મધર્મમાં] શુભ ભાવ (પુણ્ય પરિણામ) નો નિષેધ છે; પણ ક્યારે ? કે આત્મજ્ઞાન સહિત પુરુષાર્થ વડે અંતરંગ અભિપ્રાયમાંથી શુભ-અશુભ બેઉ વિકારી ભાવનો નિષેધરૂપ અર્થધ્રુવ ભ્રમો રાખે તો, વળી ધર્માત્માને અધૂરું આરિત્ર છે ત્યાં લગી નિશ્ચયસ્વરૂપના લક્ષે ધર્મની પ્રભાવનાના ભાવો થાય છે, પણ શુભ પરિણામથી તથા દેહની ક્રિયાથી તે ધર્મ માનતો નથી; અકષાયના લક્ષે તીવ્ર કષાય ટાળવાનો 'પુરુષાર્થ' તે અકષાયમાં જવા માટે નિમિત્ત છે તેમ જાણે છે, માટે પુરુષાર્થને ચોતાનો માને છે. વળી કોઈ નિશ્ચયસ્વરૂપના અનુભવ વિના માત્ર દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, દેહાદિની ક્રિયા વગેરે વ્યવહારધર્મને જ ઉપાદેય માને, જોગની ક્રિયાથી સાધન માને અને પુણ્યપરિણામમાં રોકાઈ જાય તો સાચો પુરુષાર્થ નથી. નિશ્ચયના લક્ષ વિના મંદ કષાય તે વાસ્તવિક મંદ કષાય (એટલે પ્રશસ્ત રાગ) નથી, છતાં જેને સ્વાનુભવદશા પ્રાપ્ત થઈ નથી તેને આ શુભ ભાવ છોડી અશુભમાં જવું એમ કોઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી. દેવ, ગુરુ, ધર્મ એ ત્રણે વીત-રાગ સ્વરૂપ છે. તેનો પરમાર્થ ગ્રહીને સ્વતત્ત્વ સંબંધી રુચિ વધારે. સાચું સમજવાનો પુરુષાર્થ થતાં શુભ પરિણામના વિકલ્પ અને શુભ નિમિત્ત પણ સાચે આવે જ તેનો નિષેધ કરે અને સંસારના અશુભ રાગાદિમાં વતે તેને પાત્રતા (જય ભૂમિકા) જોઈતી નથી.

અંશુભ આચારનો આદર કરીને જશે ક્યાં ? તેને પવિત્ર ધર્મની રુચિ જ નથી, પણ દેહાદિ સંસાર રાખવાની રુચિ છે. ૨૫૦૦૦) જાં મકાન કરવું હોય તો બરાબર વ્યવસ્થા રાખવાના ભાવ કરે, વખતની કાળજી રાખે, બાતે દેખરેખ પણ રાખે, મજૂર વગેરે શું કરે છે, કાંકરી સારી છે કે નહિ, ચૂનો ચીકણો નહિ હોય તો આં હજીરો (મકાન) વહેલો પડી જશે, એના પાયા મજબૂત અને ઊંડા કરવા વગેરે કાળજી (રુચિ) રાખે પણ મારા સત્સ્વરૂપની શ્રદ્ધાના પાયાનું શું ? પવિત્ર દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ કે પ્રભાવનામાં ભક્તિ વડે આદર કયો નથી તો મરીને ક્યાં ઉતારા કરશે ? સત્ દેવ, સત્ ગુરુ, સત્ ધર્મની ભક્તિ-પ્રભાવનાનાં નિમિત્તો મેળવવા પ્રત્યે અરુચિ રાખનારા આરંભ-સમારંભનાં બહાના બતાવે છે, પણ પોતાને-બેર લગ્ન આદિ પ્રસંગમાં તે રુચિ રાખે છે-તેનો અર્થ એ છે કે તેમને ભૂંડા રાગની રુચિ છે. ઇષ્ટ નિમિત્તોની શોભા, દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રભાવના-ભક્તિ એ પ્રશસ્ત રાગ છે, તે પરમાર્થે હેય છે પણ હું કોણ છું, કેવડો છું તેનું જેને જ્ઞાન નથી તે શુભનો નિષેધ કરીને બાંશે ક્યાં ? જેને સ્વરૂપની દૃષ્ટિ થાય તેને ગાગની દિશા બદલાયા વિના ન રહે, કારણ કે સાધકદશા છે ત્યાં લગી રાગ થઈ બાધ. પવિત્ર જિનશાસનની શોભા, જિન પ્રતિમાની ભક્તિ અને દેવ, ગુરુ, ધર્મનું બહુમાન થાય તેવી ભાવના થવી જોઈએ. જો મનની વૃત્તિ તૂટીને વીતરાગદશામાં સ્થિર થઈ ગયો હોય તો તેને કોઈ કહેતું નથી કે તું વિવેક લાવ.

વર્ણી જેને સાચી દૃષ્ટિ છે તે નિત્ય શાસ્ત્ર વાંચન, મનન, શ્રવણ અથવા જ્ઞાન-ધ્યાન અને સત્પુરુષની ભક્તિમાં કે જિનઆજ્ઞામાં વર્તતો હોય જ. તેને જ્યાં જ્યાં જે જે પરમાર્થ ઘટે તેની સમજણ અને તેનો વિવેક હોય જ.

અંતરંગ અભિપ્રાયમાં એમ સમજે કે હું પૂણું શુદ્ધ વીતરાગ છું, રાગનો અંશ માત્ર મારામાં નથી. આ પરમાર્થદૃષ્ટિમાં સ્થિર

થંબો ટાણે તો શુભ ચિકિત્સનો પણ નિષેધ હોય, પણ સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ (રાગ ટાળવોનો પુરુષાર્થ) કરતાં મંદ કષાય (શુભભાવ) થઈ જાય છે. અશુભમાં ઊભેલા શુભનો નકાર કરે તો તે આત્માર્થી નથી.

ગૃહસ્થપ્રસંગમાં, ઘરખાર, છોકરાના લગ્ન વગેરે પ્રસંગોમાં ઘણો કાળજી રાખવાની વૃત્તિ રાખે છે; સંસારનું રૂઢું દેખાડવાની ઇચ્છા છે અને 'પવિત્ર વીતરાજધર્મની શોભા-જનનશાસનની ઉન્નતિ અર્થે' તન, મન, ધન, ખર્ચવામાં સંકેચ કરે તેને સત્નો અનાદર છે. કદી તું જોમ કહે કે આત્મા શુદ્ધ છે, અકષાય છે તો તેને જ્ઞાની કહે છે કે તારે માટે તે નથી, કારણ કે પવિત્ર જ્ઞાયક રહે તો હીક છે. પણ જ્યાં જ્યાં ધર્મપ્રભાવના—ભક્તિનાં નિમિત્તોની જરૂર જણાય ત્યાં તે રૂઢાં નિમિત્તના બહાને લોકકષાય ઘટાડવો જોઈએ તેને બદલે કોઈ લોક વધારે અને કહે કે શું કરીએ ? અમે સંસારી વ્યવહારમાં જોઈ છીએ, અમારે ઘર વ્યવહારમાં તો ધન ખર્ચવું જોઈએ. આમ ધર્મપ્રભાવના પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરનારને આત્માની રુચિ નથી.

આત્મજ્ઞાનદશા પામ્યો હોય તો પણ જ્યારે નિર્વિકલ્પ-સ્થિર ઉપયોગમાં ન ટકી શકે ત્યારે શાસ્ત્રઅભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિનું પરમાર્થને લક્ષ્ય આલંબન લે છે, ધર્મની પ્રભાવના નિમિત્તે યથાશક્તિ બંધું કરે છે; પોતાને અકષાય (પૂર્ણ પવિત્ર) સ્વભાવમાં જવું છે તેથી કષાય ઘટાડવાનાં નિમિત્તો પુરુષાર્થ વડે મેળવશે, ઇષ્ટ નિમિત્તો ધર્મસાધનમાં ધન ખર્ચાને અથવા પોતાને વીતરાજ [દેવ, ગુરુ, ધર્મ] પ્રત્યેનો પ્રેમ વધારીને પણ ધર્મની પ્રભાવના કરશે. આત્માર્થી પોતાને પુરુષાર્થ [શક્તિ] ગોપવે નહિ, શુભથી ડરે નહિ. વર્તમાન ઘણા લોકો નિશ્ચયાભાસમાં વતે છે, અશુભમાં વતે છે તે કદી ધર્મની વાતો બલે કરતા હોય પણ તેને સંસારનું પોસાણ છે, મોક્ષસ્વભાવનું પોસાણ નથી, કારણ કે તેઓ એવું માને છે કે અમે પુણ્યને સંસારનું રૂળ

માનીએ છીએ, પુણ્યથી ધર્મ નથી, પણ લાઈરે ! ઊભો રહે વિચાર કર કે હું કયાં ઊભો છું ? કેના તરફ વલણ છે ? કેની રુચિ છે ? તેનો વિવેક (સમજણ અથવા લેદરજ્ઞાન] હોવો જોઈએ. ધર્મી જીવને જ્ઞાનીનો ઉપદેશ છે કે આત્માને ઝોળખો. પરમાર્થના લક્ષે વિષય—કષાય ઘટાડો. સ્વભાવની મોટાઇ જાણો અને ધર્મની રુચિ વધારવાના નિમિત્તે દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, પ્રભાવના કરો. તીવ્ર કષાય ઘટાડી મંદ કષાયનો પુરુષાર્થ કરવા શુભનો ઉપદેશ પણ આપે. આત્માર્થીને જ્યાં જે નિમિત્ત દેખાય તેનો પરમાર્થ સમજી લે છે. દ્રવ્યસ્વભાવથી શુદ્ધ, અખંધ નિરપેક્ષ છે તેમ જ માને, અનેકાંતન્યાય દષ્ટિને યથાસ્થાને સમજે, પુરુષાર્થને ઉઘાપે નહિ. પુરુષાર્થ હેતુ વ્યવહારનો ઉપદેશ પણ પરમાર્થને લક્ષે પ્રેમથી સાંભળે, નિત્ય સ્વાધ્યાય, ગાર ભાવના, વાંચન, મનન તથા સત્ સ્વરૂપની ભાવના વડે રાગ, દ્વેષ, પ્રમાદ ટાળવાનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરે. હું અકષાયી છું, અસંયોગી છું, પરધર્મથી ભિન્ન, અખંડ જ્ઞાનમાત્ર છું; એમાં સ્થિર રહેવા માટે વર્તમાન અવસ્થામાં રાગાદિ કષાય ઘટાડવાનો પુરુષાર્થ ઠેઠ પૂર્ણ વીતરાગ ન થાય ત્યાં લગી રહે છે.

ચાર જ્ઞાનના સ્વતંત્રી ગણધર તથા જ્ઞાની ધર્માત્માઓ પણ સત્પુરુષનો ઉપદેશ સાંભળે છે. ઉપદેશમાં નિમિત્તની ભાષા આવે કે રાગદ્વેષપ્રમાદનો નાશ કરો, અલ્પ પણ પ્રમાદ કરો નહિ. અભિપ્રાયમાં જાણે છે કે પરમાર્થે મારા સ્વભાવમાં રાગદ્વેષપ્રમાદ નથી પણ હજી વર્તમાન અધૂરી અવસ્થા છે તેથી પરના નિમિત્તે મલીનતા થઈ જાય છે, એમ નિશ્ચય અને વ્યવહાર બેડે ન્યાય ધર્માત્મા જ્યાં જેમ ઘટે ત્યાં તેમ સમજે છે. પરમાર્થને લક્ષે એકને સુખ્ય અને ઘીજા ગૌણ એમ યથાસ્થાને વિવેક વિના પુરુષાર્થ કોણ કરે ? બધી સમજણ પોતાને જ કરવી પડશે.

ગોર પરજીવી દે પણ સંસાર ચલાવી ન દે, તેમ શ્રી ગુરુ સાચા પરમાર્થની કિશા બતાવે પણ કોઈ જીવ-અજીવને પરિણામી

ન શકે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે, મર્મ કહ્યો નથી. શુરુ જમને મહિમા પોતાની સમજણમાં ઉતારવો જોઈએ. પરભાવનો ત્યાગ, સંસાર પરિગ્રહથી તથા દેહાદિ વિષયોથી વૈરાગ્ય એ ત્યાગ-વૈરાગ્યનો પુરુષાર્થ પરમાર્થલક્ષ્યે થવો જોઈએ. અંતરંગ જ્ઞાનની સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ વીતરાગદષ્ટિની દૃઢતા માટે જોઈએ તેમાં પાત્રતા અને સત્સમાગમનું બળ જોઈએ.

શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન હોય તેને કોઈ સ્વચ્છંદ વડે સમજવા માગે તો સમજી શકે નહિ. જે મતાર્થી હોય, માનાર્થી હોય તે પોતાના આગ્રહને પોષે ઊધી ખતવણી કરે અને સાચા પરમાર્થનો તથા પુરુષાર્થનો નિષેધ કરે.

મતાર્થી એટલે ધર્મના નામે પક્ષપાતમાં રોકાયેલો માને કે આ જ ધર્મ સાચો છે, અમારો કુળપરંપરાનો ધર્મ છે તે મારાથી કેમ છોડાય ? એ પ્રકારના મતાર્થી મતાગ્રહ જુએ છે; આત્મા જોતા નથી.

વળી માનાર્થીને માન ગોઠે છે (રુચે છે), પોતાની હીણપ અને બીજાની મોટપ તે દેખી શકતો નથી. વળી ઘણાજીવો શાસ્ત્રના શબ્દો ધારી રાખે છે, પણ જ્ઞાનીનાં વચનોનો આશય અને પરમાર્થ નથી જાણતા; માત્ર પોતાના સંપ્રદાયનો આગ્રહ રાખે છે. વળી કોઈને દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, જિનશાસનની સેવા આદિ શુભ પ્રસંગમાં નિમિત્ત થવામાં બાધા દેખાય છે તેનું કારણ પોતાને દેહાધ્યાસ છે; ધન તથા શરીરની મમતા છે.

કોઈએ બુદ્ધિબળ વડે શાસ્ત્રોનું જાણપણું ધારી, કથનમાત્ર વિકટંપો વિચારવામાં, ચર્ચા કરવામાં જ જ્ઞાનીપણું માન્યું છે તે પણ પરમાર્થ અને વ્યવહાર રહિત છે, પુરુષાર્થ રહિત છે, કારણ કે એકાંત માન્યતાના આગ્રહમાં રોકાય છે. કોઈ એમ માને કે આત્મા શુદ્ધ જ છે, જ્ઞાતા, સાક્ષીમાત્ર જ છે, અક્રિય છે માટે હું આમ કરીશ તો કર્તાપણું આવી જશે, મમતાપણાનો દોષ આવશે, કોઈની સેવા, દાન, પુણ્યમાં નિમિત્ત થઈ જઈશ તો રાગદ્રેષ થશે, આમ

એણું તો આમ દોષ આવશે, દેવ, શુરુ, ધર્મની ભક્તિમાં નિમિત્તા-ધીનપણું આવશે એ આદિ કલ્પનામાં રોકાય તો તે પુરુષાર્થ છોડી સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે. અક્ષત્રોની ભાષાને સભાળવામાં તત્ત્વને ભૂટ્ટીને વેદિયાવેડામાં તથા વાદ-વિવાદમાં અટકે છે અને સાચા પરમાર્થને યોષક જે ઇષ્ટ નિમિત્તો-સત્ દેવ, શુરુ, ધર્મ તેની રુચિ, આદર, બહુમાન, ભક્તિનો ઉપેક્ષક થઈ બીજાં પહાનાં બતાવે છે; તેનું કારણ નિશ્ચયાભાસ દષ્ટિ છે, દેહાદિ સંસારની મમતા છે શાસ્ત્રમાંથી એકાંત નિશ્ચયના શબ્દો મનમાં ધારી રાખ્યા હોય છે તે સંબંધી રાગમાં રોકાય અને પુરુષાર્થ રહિત થઈ સ્વચ્છંદમાં વર્તે અને કહે કે મંદ કષાય [શુભ પરિણામ] તો હિંદયકર્મની અવસ્થા છે, આત્માના નથી, આત્મા અક્ષત્રો, અલોકતા છે. પણ એ પવિત્ર પરમાર્થદેશ તો પ્રગટ લાવ । હું અખંડ જ્ઞાયક સાક્ષી છું એ પરમાર્થ અને તે જાતનું વીર્ય તો આવ્યું નથી તેથી માત્ર વાતો કરે છે અને કષાય ઘટાડવાનાં ઇષ્ટ નિમિત્ત [દેવ, શુરુ, ધર્મ] નો અનાદર કરવારૂપ સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે. જીવ પોતે જે ભૂલ કરે છે તે ટાળવા માટે શ્રીમદ્ રાજવંદ્રે સત્સમાગમે સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, દેવ, શુરુ, ધર્મની ભક્તિ તથા સદ્ગુરુના સમાગમની પ્રાસબલામણ કરી છે. હું કાંઈ જાણું છું એ આદિ સ્વચ્છંદ-પ્રતિબધવાન જીવ શરૂઆતના સાધન પણ ન ગ્રહી શકે અને બીજી કલ્પનામાં પ્રવર્તે; પણ આત્માર્થ પામે નહિ.

ગાથા ૬-૭ નો અર્થ ઘણો વિશાળ છે, તેમાં ઘણો આશય સમાય છે. શુષ્કજ્ઞાનીને કશું કે હજી કષાય-મમતાનો ઘટાડો નથી, હેઠેથી ઊપડયો નથી ત્યાં જો એમ માનીશ કે હું જ્ઞાની છું તો પછી આગળ વધવાની તક પણ નથી. અનંતકાળથી સ્વચ્છંદમાં જ રખડવું થયું છે. જેમ છે તેમ મધ્યસ્થપણે ઊભો રહી, સર્વજ્ઞ વીતરાગની આજ્ઞા સમજવાનો યથાર્થ ઉપાય સત્ સમાગમ અને પાત્રતા વડે અભ્યાસ કરે તો સમજાય તેમ છે.

અનંત કાળથી આત્માના નામે સ્વચ્છંદ અને મતાશ્રહથી (જ્ઞાનશુભને ઢાંકીને) બધુંય બહારનું કર્યું છે, એટલે શ્રીમદે નિષ્કારણ કરુણાથી આત્માથી જીવોના હિત માટે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર રચ્યું છે.

જેનો આત્મા સાધકસ્વભાવે છે તે જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય હોય ત્યાં તે તે કાર્ય વિવેક સહિત કરે છે. કોઈ જીવ ચોતાને ધર્મી માનતો હોય તે ફીકરાની કે સી, કુટુંબની કોઈ નિંદા કરે તો તેની સામે કબ્જિયા કરવા તૈયાર થાય પરંતુ જે વખતે ધર્મોત્તમાની નિંદા થાય, દેવ, ગુરુ, ધર્મની હીલના થાય ત્યારે કહે કે આપણે મધ્યસ્થ રહેવું જોઈએ, ધર્મોત્તમાને તો સમભાવ હોય, શાસનતો નભવાનું જ છે; તો તે જીવો વીતરાગી છે. કર્યું થતું નથી માટે આપણે સમભાવ રાખવો; એવું કહેનારા કુર્ણુદિજીવો સાચા નિમિત્તાની અવગણના કરે છે. જ્ઞાનપ્રભાવનામાં ઉદાસીન રહેવું છે અને ઘરમાં, સંસારમાં નભાવી રાખવાની કાળજી કરવી છે એ વિપરીત દષ્ટિવાળો છે. એને આત્માનો આદર નથી, પ્રેમ નથી. કોઈ કહે કે દેવ, ગુરુ, ધર્મ તો વીતરાગ છે માટે ધર્મના બહાને રાગ ન કરાય ? તે વાત પરમાર્થ સાચી છે ઘરખાતુથી અને શુભ વિકલ્પથી પણ રહિત સમૂહને એકાંત કરી જા; સિદ્ધ ભગવાનને શાસન કેમ ચાલશે તેને વિકલ્પ નથી એવો થઈ જા, તો એ દષ્ટિ અને વર્તન મોક્ષનું કારણ છે, પણ પ્રથમ ભૂમિકા તૈયાર કર.

સિદ્ધ ભગવાન અને વીતરાગદશાની વાતો કરવા માટે સથી, પણ ઠરવા માટે છે. તત્ત્વદષ્ટિના ચતુર્થ અભિપ્રાયના જ્ઞાનસહિત જે જે જ્યાં જ્યાં યોગ્ય છે તે તે ત્યાં ચતુર્થ સમજો અને સાચરો. સુસુષ્ક જીવોને જ્ઞાનપ્રભાવના આદિ શુભ પ્રસંગોમાં બહુ માન, વિનમ્ર, ભક્તિ આલ્સા વિના ન રહે. જ્યાં પુરુષાર્થનું પ્રયોજન છે. જ્ઞાનીની એટલે વીતરાગ ભગવાનની આજ્ઞાનું આરાધન છે ત્યાં નમ્રતા અને વિવેક હોય જ.

જેણે મતાગ્રહથી અભિપ્રાય બાંધ્યો છે તે પોતાને અનુકૂળ યુક્તિ મળે એવી વાત આવે ત્યાં ઘોડો થઈ જાય છે.

જેને સાધકસ્વભાવ ઊઘડ્યો છે તે જીવ યથાસ્થાને યથાર્થ ન્યાય વિચારીને સમજે છે; અને એવું સમજવાની જેને કામના છે, જે અવિરોધ ન્યાય સમજવાનો કામી છે અને જે યથાર્થ છે તે આચરવાનો કામી છે તે આત્માથી કહેવાય.

શ્રીમદે કહ્યું છે કે જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને જીવ અત્યારસુધી પદાર્થનો યોધ પામ્યો છે પણ તે ઉપર લક્ષ ન કરતાં જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને આત્માનું લક્ષ કરે તો આત્મધર્મ સહેજે પમાય છે.

હું કાંઈક જાણું છું, મારામાં તુલનાત્મક શક્તિ છે એવી ડંકાસ વડે કેટલાક જીવો, અનંતજ્ઞાની મહાપુરુષો થઈ ગયા તેમના અતીન્દ્રિય ન્યાયની તુલના કરતા નથી; કયાં સ્વચ્છંદ પોંવાય છે તે પ્રત્યે હલકું કરે છે; એને અપૂર્વ લોકોત્તર માર્ગ કેમ સમજાય? એ માટે સત્પુરુષની ઉપાસના, વિનય, સત્સમાગમ કરવા જણાવ્યું છે.

જ્યાં જ્યાં સમજવું ઘટે ત્યાં ત્યાં યથાર્થ સમજે અને જે જે આચરવું ઘટે તે તે આચરે, એટલે કે ધર્માત્મા જ્ઞાનીના માર્ગે જેને વર્તવાની કામના છે અને સત્પુરુષો જે સમજે છે, આચરે છે તે જ મારે સમજવું છે, આચરવું છે તેથી સાચી જિજ્ઞાસા જેને છે તે આત્માથી છે. ૮

હવે દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ અને સાચા સદ્ગુરુને સેવવા વિષે કહે છે. કારણ કે જીવ અનંતવાર બાહ્ય ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં અટક્યો છતાં આત્માનું જ્ઞાન થયું નથી, તેણે કારણ યથાર્થ વિવેકનો અને તુલનાત્મક શક્તિનો અભાવ છે. આદરણીય શું અને ત્યાગવા યોગ્ય શું તે યથાર્થ સમજવાનો ઉપાય કૈણ બતાવે તે હવેની ગાથામાં કહે છે.

સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દર્ધ નિજ પક્ષ,
પામે તે પરમાર્થને, નિજ પદનો લે લક્ષ. ૯,

પ્રથમ પદ આપ્યું હતું કે.—

“ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત,
સમજાવ્યું તે પદ નસું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત ”.

જે પદ કહ્યું તે પદ તને સમજાયું નથી તેનું કારણ સ્વચ્છંદ અને પ્રતિબંધ છે. તેમને ટાળવાની પિંચિ પોતાની મેળે ન સમજી શકે, માટે જે યથાર્થ તત્ત્વને સમજ્યા છે એવા સદ્ગુરુ પાસે પોતાનો વિવેક સમજવા માટે, પોતાના મત, આગ્રહ, માનાદિનો પક્ષ છોડી દઇને સરળ બાવે, સદ્ગુરુનાં ચરણને સેવવાં, પોતાની પવિત્રતાએ ઇષ્ટ નિમિત્ત આવે જ. પોતાનો સ્વચ્છંદ, પ્રતિબંધનો ત્યાગ કર્યો એટલે પોતાને સાચો માર્ગ અને જ્ઞાની સંતપુરુષની જોળખાણ થવાની જ છે. નિર્માની થઇ સદ્ગુરુનાં ચરણને સેવે. “ હાડકાંની સેવા નહિ પણ આજ્ઞાની આરાધના. ” સદ્ગુરુનાં લક્ષણો જાણીને તેમની ચરણોપાસના કરવી એટલે વિનય સહિત સદ્ગોષ્ઠ-ગ્રહણ કરવો અને સાચી અર્પણતા કરવી.

કોઈ કહે અમે ઘણા સાધુને જોયા છે, અમે દશ વર્ષ સુધી સમાગમ કર્યો છે, ધર્મકથા શ્રવણ કરી છે, તેને કહીએ છીએ કે તેમાં દાળિયા શું પાક્યા ? જેમ કાટ લાગેલી લોદાની ડાખલીમાં પારસ મણિ (રત્ન) લાખ વર્ષ પડ્યો રહે તો પણ શું કામનો ? માર્ગની વિધિ, ન્યાય સમજ્યા વિના આંધળી દોડ શું કામની ? નિજપક્ષ છોડીને સાચી જોળખાણ વડે જિન આજ્ઞાનું સેવન કરે તો જ આત્માર્થ પામે. આત્માનો જેમ-જે રીતે ધર્મ છે, વસ્તુસ્વભાવ છે, તેમ સમજે, શ્રદ્ધે અને તે રૂપે આચરે (વર્તે) તો સહજ આનંદ-સ્વરૂપનું વેદન થાય.

શ્રદ્ધા—અભિપ્રાયના પ્રયોજન ટાણે શ્રદ્ધા સમજે, આચરે; જ્ઞાનને જ્ઞાનપણે સમજે, આચરે; અને આત્માનું ચારિત્ર યથાર્થ ચારિત્ર-પણે સમજે અને આચરે; જેને તે યથાર્થ સમજાયું નથી તે યથાર્થ સમજવાની સાચી જિજ્ઞાસા રાખે, પ્રયત્ન કરે તો તે આત્માર્થી છે.

“ ત્યાગી હઈ નિજ પક્ષ ” એટલે પોતાના પક્ષનો પૂર્વોગ્રહ, ઊંઘી માન્યતાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવા કહ્યું છે. પોતાની દૃષ્ટિમાં જે નિષ્કૃંપ થયો તેમાં સર્વસ્વ કલ્પીને તેમાં પોતાની માન્યતાને, સ્વચ્છંદને પોષણ આપે અને કહે કે અમને આત્મા તેજશ્ચિત્ત દેખાય છે, દેવ દેખાય છે, અર્થવા કહે કે મને પૂરું જન્મના સંસ્કાર છે. જોરે અનેક કલ્પના દ્વારા પોતાની દૃષ્ટિએ ઊંઘી માન્યતા કરી છે; તે પોતાનો સ્વચ્છંદ, માન્યતા, આગ્રહ છોડીને સત્પુરુષને જોતે અને ઈશ્વરી પ્રત્યે અર્પણતા કરે, તો તે પરમાર્થને ધામે. પરીક્ષા-શક્તિ ન હોય તો વિનયથી પાત્રતા કેળવે પક્ષ આંધળી કોડથી તમકું કાંઈ નહિ વળે.

એકનું દંષ્ટાંતઃ—એક લક્ષાધિપતિ ગૃહસ્થ પાસે એક ગરીબ આણુસ નોકરી આપે ગયો. પોતામાં ઘણી હોશિયારી છે, એમ તે માનતો હતો. શેઠે તેને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા: તેમાં એક વાત એમ પૂછી કે:—તને મીઠાં વાળતાં આવડે છે ? જવાબ આપ્યો કે એ શું તેની મને સમજ પડતી નથી. તેથી શેઠે કહ્યું કે:—તને દશ હજાર રૂપીઆ સોંપીએ, તું તેનો વેપારમાં પધારો કરે પરંતુ તેનો પાછો સંકેતો કરતાં [મીઠાં વાળતાં] તને ન આવડે તો મારે તારું પ્રયોજન નથી.

એમ જો સદ્ગુરુની સેવા કરવી હોય તો તારી સ્વચ્છંદતાથી પોતાની મેળે જે જે માન્યતા (કલ્પના) કરી હોય તેની ઉપર મીઠાં મૂકો કે. લોકો કઈ કઈ કલ્પનામાં ધર્મ માની બેઠા છે. સેવામાં ધર્મ માન્યો હોય. પુત્રવધાનમાં ધર્મ માન્યો હોય, લલિતથી ધર્મ માન્યો હોય, પૂર્વોગ્રહમાં ધર્મ માન્યો હોય, પોતાનો પક્ષ નક્કી કર્યો હોય, તેવી અનેક પ્રકારની માન્યતાથી ધર્મ માન્યો હોય તો તે બધીય માન્યતાનાં પધારાનો પક્ષ તણ કે એટલે કે સંકેતો કરી લે તો જ સત્પુરુષની જાળખાણ અને સેવા અર્થ શકે તેમ છે.

અહીં ક્રિયાજડ અને શુષ્કતાની અગત્યમાં શા માટે રખડે છે, વળી બધાને મોક્ષસુખની ઇચ્છા છે, છતાં કેમ રખડે છે, તેજ્ઞઆશ-કાનો જવાબ કહે છે—મર્ત-દર્શન વગેરેની અનેક વિચિત્ર માન્યતા, પોતાનો ક્રમાગ્રહ; મત, પક્ષ વગેરે છોડીને સત્પુરુષના શરણને ઝોટલે શ્રેમાંણરૂપ સાચી જ્ઞાસાને આરધે તો પોતાના પરમ પવિત્ર જ્ઞાતા-સાગવાનને ઝોટલે પોતાના આત્માને તે મામે.

“ પામે તે પરમાર્થને ” ઝોટલે જડદ્રવ્ય અને ચૈતન્યદ્રવ્ય એ બે પદાર્થ શું, તેનાં દ્રવ્ય, શુભ, પયોય એ શું, એમ સ્વદ્રવ્ય, પર-દ્રવ્યની ભુક્તાઈ વગેરેનું ચથાર્થ જ્ઞાન સદ્ગુરુની આજ્ઞા ઉપાન્નવાથી સાચી રીતે સમજાય છે. પદાર્થનો બોધ થવાથી સાચી સમજબુધાય છે કે જડથી ભુદો અને કલુષિતતાંરૂપ અશુદ્ધતાથી ભુદો, પવિત્ર, અધિનાશી, બંધ રહિત, સહજ જ્ઞાનદેખય, મુદ્ધ આત્મા છે.

આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ ન થાય અને પોતાનો સ્વભાવ, આશ-હથી પાછો ન ફરે તો ઘણા કાળ સુધી ઘણાં સામો વાંચે કે ઘણું ચુષ્યકરે તો પણ સમ્યક્ શ્રદ્ધા અને અવિરોધ ન્યાયમાર્ગની સમજણ ન થાય; પણ પાત્રતા મેળવીને સત્પુરુષને ઝોળખે, તેમની આજ્ઞાને ઉચારે તો કલ્યાણ થાય.

સુસુક્ષ્મે સત્પુરુષના ન્યાય-યુક્તિ, વાણી સમજતાં સત્પુરુષનું જે બહુમાન થાય છે તેમાં પોતાનું બહુમાન, વિનય અપ્રવે છે; સત્પુરુષનાં વચનના આશયમાં ઝોકાગ્ર થયા થકા તે સુસુક્ષ્મે પોતાનાં સ્વરૂપનો વિચાર થાય છે અને જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપનો બોધ થાય છે.

અગત્ય કાળ ગયો છતાં શ્રવ ધર્મ કેમ પામ્યો નહિ, તેનાં કારણો દર્શાવે છે—ઘણાને જન, મન્યતા, કાર્યાથી અને પુણ્યાદિથી

શંકા તથા આશંકાનો અર્થ શંકા—તમારી વાતમાં અને શંકા થાય છે, એમ કહે તેને માઇ પરાણે સમજાવી શકે નહિ.

આશંકા—તમારી વાત સાચી છે, પણ મને સમજાતી નથી માટે સમજાવો.

ધર્મ થાય એવી માન્યતા વતે છે. તેનું કારણ એ છે કે:—અસદ્-શુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનનાં સાધનોને બાણતા નથી, આત્મા નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, પુણ્ય-પાપ રહિત સિદ્ધ સમાન છે. તેનો લક્ષ, અનુભવ અને પ્રતીત નથી અને તેની જાતનાં સત્ સાધનો તથા વીતરાગમાર્ગની વિધિ પણ જે બાણતા નથી એવા અસદ્ગુરુનો, જીવને કામ-કામ જોગ બને છે. સ્વચ્છંદી જીવોને સાચી પરીક્ષા ન હોવાથી જ્યાં ત્યાં આંધળી અપંજીતા, શ્રદ્ધા કરે છે. તેઓ કાયકલેશ, વ્રત, તપ વડે પોતાની માન્યતાનું (શ્રદ્ધાનું) પ્રયોજન સાધે છે.

અજ્ઞાનભાવે પરદ્રવ્યમાં ધર્મ મનાયો છે. જડની આરાધનાથી જડ ફળે છે. મનના શુભ પરિણામથી પણ પાર અતીન્દ્રિય આત્મ-ધર્મ છે તેની ગંધ પણ નથી. કુશુરુઓ તેવાને ઠસાવી દે છે કે પર-પરાએ પણ આનાથી ધર્મ થશે. અમે પણ આ જ કરીએ છીએ. જે કુળધર્મ, રૂઢિધર્મ હોય તેને દૃઢ કરાવે છે. સૂયગડાંગ સૂત્રમાં આત્માય કહે છે કે:—જે જે જીવો, જે કુળમાં પોતે જન્મ્યા હોય તે કુળમાં જે ગુરુનો તેમને વારંવાર પરિચય રહેતો હોય તેનો આગ્રહ રાખે કે તે અમારા બાપદાદાના ગુરુ છે, અમારી ફરજ છે કે તેમની આજ્ઞા માનવી જોઈએ તે તે જીવો કુલાદિમાં મૂર્છિત થયા છે. રાગ-દ્વેષ રહિત વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં હિતવચનો શું છે, આત્મા કેવો છે તેના પરિણમન-અંતર વેદનની કાંઈ ખબર ન મળે તે આંધળો આંધળાને દોરે તેવું બને છે.

લોકોને સાચી વાત સાંભળતાં દુઃખ થાય એવો કાળ વતે છે. મનનાં શુભ પરિણામથી પણ ધર્મ ન થાય એ વાત સાંભળતાં અને સમજતાં પરસેવો વળે છે. મૂંઝવણ થાય છે. ઉપદેશક ગુરુ પણ એવા મળ્યા કે લોકોને સોંધું બતાવી દીધું. એને ઠીક (સારું) કહીને માનનારા પણ ઘણા મળી આવે છે.

કોર સોના મહોરનું રોજ રોજ દાન કરે પણ તેનાથી એક સામાયિકનું ફળ અનંતગણું છે. પણ તે કઈ સામાયિક? આત્મા

શુદ્ધ, અવિકારી, વીતરાગી છે. પુણ્ય, પાપ, વિકલ્પ રહિત, અરાગી છે એવી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને તે અલેક્ષ્યરૂપમાં સ્થિરતા વર્તે છે તે જ ખરી સામાયિક છે. તે સામાયિકનું કૃત્ય અનંત મણુસોનાના દાનના કૃત્ય સાથે પણ સરખાવી ન શકાય, કારણ કે જન્મેની જાત જુદી છે. જેને કાંઈ ચથાર્થ અભ્યાસ નથી અને પોતાનો આગ્રહ છોડવો નથી તેવા જીવોને સાચી સામાયિક ક્યાંથી હોય ?

અહીં એમ કહેવું છે કે:-પોતાના ખોટા મતાગ્રહથી, ખોટા ઉપદેશના પોષણથી આગ્રહને વશ થયેલા જીવથી સાચા ધર્મની સન્સુખ થવાતું નથી. શુભલાવને સંવર માને છે અને તેથી નિર્જરા ધર્મ માને છે, વળી અંતરંગમાં [મનમાં] પૂર્વાગ્રહ ખસતો નથી, તે આત્મધર્મ પામી શકતો નથી; કારણ કે તેણે સાચા સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો નથી અને શુષ્કજ્ઞાની અથવા ક્રિયાજડ નામધારી ધર્મી મળ્યા છે, તેનો સંગ-પ્રસંગ રહ્યા કરે છે. પોતે જે માન્યું છે તેનાથી ખીબું આવે તેની ન્યાયથી તુલના કરવી નથી અને સાચાનો નિષેધ કર્યા કરે છે તેવાને કદી સાચા ધર્માત્માનો યોગ મળશે તો પણ આશાતના કરશે.

વળી પોતાનો સ્વછંદ પોષવા માટે અધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચ્યા હોય એવા સ્વચ્છંદી શુષ્કજ્ઞાનીઓએ એક પક્ષે નક્કી કરી લીધું હોય છે કે પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું છે, વળી તેમણે એમ પણ માની લીધું હોય છે કે જાંઘ અને મોક્ષ કલ્પના છે, અને અનંત કાળ શુભ કરણી કરી, ક્રિયા પાળી, પણ તેનાથી ધર્મ નથી, માટે આપણે આત્મજ્ઞાન જે ખરો મોક્ષમાર્ગ છે તેમાં રાચવું, એમ માત્ર શખ્તોની ધારણાથી સ્વચ્છંદમાં રાચે છે.

જે અભિપ્રાય માટે અનંતવાર વ્રત, તપ, ક્રિયા કર્યો અને નવ પૂર્વજીવ અથાગ જ્ઞાન ઠહ્યું છતાં આત્માનો જે અતીન્દ્રિય અનંત પુરુષાર્થ છે તેની જે જાંત છે એની પ્રગટ દશા થયા વિના માત્ર શાસ્ત્રના વાંચનથી કે કુશુરના કહેલા અભિપ્રાયથી પોતાનો આત્માનો અભિપ્રાય પલટી ગયો છે એમ ઘણા લોકો માને છે તેના ઉપર

વજત ન દેવું જોઈએ. શ્રીમદે કહ્યું છે કે:—જીવ જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને પદાર્થનો ઘોષ પામ્યો છે, પણ જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને આત્મપદાર્થનો ઘોષ=સ્વધર્મ પામ્યો નથી. માટે જ્ઞાનીની આજ્ઞા વડે આત્મા જેમ છે તેમ જણાય તો જ્યાં જેમ યોગ્ય છે તેમ પુરુષાર્થ થયા વિના રહે નહિ. જે વસ્તુની કિંમત જણાય, ગરજ જણાય તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ ગમે તે ભોગે કરે છે. મોહને વશે ગમે તે ભોગે ઇષ્ટ વસ્તુ માટે—ખજાના ઘરમાં પણ પોતાના બાળકને બચાવવા—અગ્નિમાં ઝુકાવે છે, તો આત્મા અનંત કાળમાં અનંત પ્રકારના ઉદ્ધમથી પ્રાપ્ત થયો નથી, એવું પરમ આત્મતત્ત્વ જેમ છે તેમ ખેસે, કૃત્રિ થાય, જોળખાણ થાય તો જગતની બધી સગવડવાંતો રાજ, મમતા ત્યજીને તેના અભ્યાસની પ્રવૃત્તિ કેમ ન થાય ?

અનંત સામર્થ્ય વડે જે પદ પ્રગટે છે તે મદતમાં—ધારણામાં પ્રાપ્ત થઈ જતું, હોય તો બધાય ધર્મ પામી ગયા હોય. પોતાને જ્ઞાની ગણવાતું જગતમાં સાન રહ્યું છે, તેમાં જ મીઠાશ છે, એનો પક્ષ રહ્યો છે; પણ વાતોથી ધર્મ નહિ થાય.

કેઈ નિમિત્ત ઉપર વજન આપતો હોય કે આત્મ નિમિત્ત હોય તો જ ધર્મ થાય, તે પણ પૂર્વાગ્રહની કંપતાથી સાચું નિમિત્ત જે સંપુરુષ છે તેમની જોળખાણ વિના, સરળતા, સાચી જિજ્ઞાસા વિના બાહ્ય-દ્રષ્ટિ હોવાથી સાચાનો નિષેધ કરશે અને ખોટાનો આદર કરશે. ‘કેઈ ઉપાદાનવું’ નામ લઈ, એ, જે તલે નિમિત્ત’ એ એમ સૂચવે છે કે કથન માત્ર વાતોથી, શાસ્ત્રજ્ઞાનની ધારણાથી જ્ઞાનીપણું માનતો હોય તે પણ આત્મજ્ઞાનને પામી શકે નહિ.

હજી પ્રથમ ભૂમિકાની યજ્ઞ નથી અને એકાંત પકડી બેસે કે નિશ્ચયથી આત્મા જ આત્માનો ગુરુ છે અને વર્તમાનમાં કુશુરઓ ઘણા હોય છે; માટે અંદરથી જ્ઞાન પ્રગટશે એમ પોતાતું માહાત્મ્ય વધારીને અધ્યાત્મગ્રંથો વાંચે અને જેમ તેમ નિર્ધાર કરી લે કે પુણ્યથી બંધ છે, પાપથી પણ બંધ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

આત્મા પરમાર્થે અબંધ છે માટે આપણને બંધ નથી; બંધ-મોક્ષ તો કદપના છે. જીવને અમાદિથી જે બ્રમ થયેા હતો તે બ્રમ હવે આત્મામાં નથી, એમ આપણે ચોકચા માન્યું છે, વળી રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપ જીવના નથી માટે હું શુદ્ધ જ છું. પણ, બાધરે! તારી વર્તમાન અવસ્થા વિષે તું તને જો.

વળી કોઈ કારણવિશેષથી! શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન, ક્યાતું વિશેષપણું, કહ્યું છે; તથા દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ આદિ પુણ્યનાં પરિણામ કહ્યાં છે, તેનું પ્રયોજન, અંતરઃ આશય, સમજ્યા વિના તેની માનેલી પુણ્ય રૂપ પ્રવૃત્તિ રાખીને જગતઃ પ્રત્યે તિરસ્કાર, કરવામાં ટીકા કરવામાં તે માનાદિતું પોષણ કરે છે.

વળી કોઈ એમ માને કે આત્મા તદ્વત્ શુદ્ધ-અવિત્ર જ છે, ત્રણ કાળમાં ભૂલ તથી. માત્ર બ્રમ હતો, વિષયનાં પરિણામ પાપનાં છે અને વિષયાદિ ન લોગવવાનાં પરિણામ પુણ્યનાં છે તે મારાં નથી; હું અંતરંગમાં આખો વીતરાગ, અરાગી છું તો તે વાત પરમાર્થે સાચી છે, પણ તે સ્વભાવને કોઈ નિમિત્ત હતાવી ન શકે એવી સ્થિતિ અંતર દશા થયા વિના શું કામનું! કેમકે અંદરમાં માનાદિની કામના છે, સંસારની વાસના, મોહ, રાગ, દ્વેષ, વતે છે, તેઓને ધણાં શાસ્ત્રજ્ઞાનનું નિષ્ક્રિયપણું છે. તથા ધણાં શુભ પરિણામ ક્રિયાકાંડનું નિષ્ક્રિયપણું છે. આત્માના જ્ઞાન વિના અનંતવાર નવ-પૂર્વ ભણ્યો છતાં આત્માના નામે ખીણું થયું છે. અભવ્ય જીવ અને અવ્ય જીવને ધણા પુણ્યપરિણામથી એવી લાખિય, સિદ્ધિ, પ્રગટે કે મેરુ પર્વતને દેખે, સ્વર્ગ-નરક પણ દેખે, અને તેમની બુદ્ધિની ધારણા-શક્તિ એવી તીક્ષ્ણ વધી જાય કે કોઈકે અંધ, શાસ્ત્ર ચાહ રહે, છતાં આત્માર્થ ન પામ્યો; તો તે અલૌકિક માણે કેવો હશે કે જે સદ્ગુરુ આક્ષાથી સહજ મળે તે મિચ્છારુ નેહ્યો.

શાસ્ત્રનું બાણપણું હોવા છતાં પણ સ્વચ્છંદમાં રમતો જીવ મૂઠતાને પામ્યો છે, તેથી તેને હિત-અહિતના વિચારોને અવકાશ નથી, હું ક્યાં જીવો છું ? શું માવું છું ? શું મનાવું છું ? જોનું જ્ઞાન નથી, અને અંતરમાં સ્પર્શના જોઈએ તે નથી. આત્મા જ્ઞાતા, અવિકારી, ચિદાનંદ, શુદ્ધ, પવિત્ર છે, જડની ક્રિયાનો અકર્તા છે, નિર્વિકલ્પ છે, અખંડ જ્ઞાતા છે, તેનું જ્ઞાન નથી, તેની ઓળખ નથી; અને જેને આત્મજ્ઞાન વર્તે છે તેના શરણનો આશ્રય નથી તો તેવા જીવ આત્માના નામે અનંત ભવમાં અનંતવાર અનંતા શાસ્ત્રો બણે, પુણ્યક્રિયા કરીને મરી બધા છતાં સાચું સુખ કે આત્મજ્ઞાન નહિ પામે. જો સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા હોત તો શુદ્ધજ્ઞાન અને જડક્રિયારૂપ બે જાતના આશ્રહમાં પડી જવાનો વખત ન આવત અને રાગ, દ્વેષ રહિત જ્ઞાનના સાધનને પામત.

શુદ્ધજ્ઞાન અને ક્રિયાજડત્વનો ત્યાગ કરવાથી અને ચથારૂપ જ્ઞાન-સાધનથી આત્મામાં સ્વસન્નુષ્ણ વૃત્તિ થાય છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ આદર્શતા અનંતા જીવો સમ્યક્જ્ઞાન પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. સત્ સમાગમનું બળવાનપણું એવું કહ્યું છે કે સતત્ સત્ સમાગમ રાખવાની ભાવનાવાળા આત્માથી સદ્ગુરુથી જુદા ન પડે.

શ્રીમદ્દે.ધર્મોત્તમાનાં લક્ષણો આગળ વણ્યાં છે. વળી કોઈ આત્માથી જીવ દૃઢ આત્માથી પામ્યો નથી, તે જો જરા સ્વચ્છંદે જોકલો પડે તો કુતર્કીઓ તેને ભ્રમમાં પાડી દે છે. માટે આત્માથીએ નિરંતર સત્ સમાગમ, સદ્ગુરુનું સેવન કરવું.

શાસ્ત્રમાં ખગ પક્ષીનું અને બાળ પક્ષીનું દષ્ટાંત છે કે:-જોકલું બાળ પક્ષીને જીડતું દેખીને ખગ પક્ષી તેની જીડવાની પાંખ તોડી નાખે છે. તેમ આત્માથીને આત્મવિકાસ કરતો જોઈને કુતર્કીઓ તેના સાધકભાવને તોડી નાખે છે. માટે શાસ્ત્રમાં ઠામ ઠામ સદ્ગુરુનો પરિચય રાખવાનો અને તેમની આજ્ઞાએ વર્તવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. સદ્ગુરુના સમાગમથી માનાદિ દોષો ટળે છે અને અધિક આત્મહિત થાય છે. કદી ક્ષેત્રથી જોકલો પડી ગયો હોય તો પણ ભાવથી જુદો ન

પડે પણ શુરુઆજ્ઞા માથે ચઢાવીને આજ્ઞામાં વર્તે છે. તે બધું છે કે મારાથી સદ્ગુરુ વધારે અનુભવી છે.

સુખ્ય ભાગ, શુરુગમ અને સદ્ગુરુનો વિનય છે એ વાત સત્ય છે. એનો પરમાર્થ એમ છે કે:-યથાર્થ આત્મજ્ઞાનનો આનંદ જે સ્વાધીન અનુભવ, સ્વભાવ તથા પરભાવથી બુદ્ધાઈનો વિવેક છે તે અતીન્દ્રિય છે, સહજ છે, પોતાથી તે બુદ્ધો ન પડે તેવો છે. જેને આત્મજ્ઞાનનું લક્ષ વર્તે છે તે સંસારના કોઈ અન્ય ધર્મની ઈચ્છા ન કરે, તેનો ખોટો સમન્વય પણ ન કરે. વીતરાગનો યથાર્થ ભાગ છે તેનાથી કોઈ ક્ષિતિ વિપરીત કહે તે ન માને, તેમ યથાર્થ ભાગનો નિષેધ પણ ન કરે. કોઈ એમ માને કે ગમે તેવા ધર્મશુરુ હોય પણ તેનામાં એ શાસ્ત્રનું બાબુપણું હોય તો તેની, પાસેથી ધર્મ પામી શકાય છે તો તે ભૂલ છે. આત્માનો અનુભવ ન હોય તેને શુરુ માની તેનાથી કલ્યાણ થાય એમ માનવું તે જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉત્થાપન છે.

ઝેર ખાવાથી અમૃત ન પમાય. ધર્મોત્તમા ખોટાને ખેંદું કહે છે, અસત્યને અસત્ય કહે છે; તેમાં દ્વેષ નથી. સાકરનું ગળપણ અને અક્ષીણની કડવાશનો જે સ્વભાવ એમ છે તેમ કહેવાય; કોઈને નરુચે તો તેની માન્યતા તેને સુખારક. અનંત જ્ઞાનીનો જે યથાર્થ ન્યાય-ભાગ છે તેનાથી વિરુદ્ધ હોય તે અયથાર્થ છે એમ સમજી લેવું. જે પોતાના પક્ષનો ત્યાગ કરી સદ્ગુરુના ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે એમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પોતાની સહજ દશામાં નિષ્કારણ કસુણાથી કહ્યું છે. (બુદ્ધો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથ ભાગ ૨ નો આવૃત્તિ ૫, આત્મસિદ્ધિ ગાથા ૧ થી ૧૦ સુધીની કુટનોટમાં ભરેલો અર્થ ખંડ ૫ મો. પા. ૧ થી ૧૬).

સાચા સદ્ગુરુ વિના કોઈ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. કોઈ કહે કે ગમે તેવા શુરુ હોય પણ તે શાસ્ત્રના બાબુકાર હોય તો તેનાથી આત્મજ્ઞાન થાય, પણ એમ હોય નહિ. જેને ચક્ષુ નથી તે

જ્યાંથી પીળું ચક્ષુ વિનાના અંધને દેરી શકે નહિ. જેને ચક્ષુ દોષ-રહિત-નિર્મળ છે તે જ પીળુંને દેરી શકે. તેમ સ્વપુરુષ હોય તે જ પીળા જીવોને ધર્મ પામવામાં નિમિત્ત થાય. હાણાંજ સૂત્રમાં ચૌભણી છે તેનો કોઈ ખોટો અર્થ કરે છે, તેનો ન્યાયથી અર્થ જોમ છે કે:—

(૧) પોતે તથા પશુ પીળાને ન તારે એટલે કે પોતાનો જ્ઞાયક હોવા પ્રમટ્ટાવીને શીઘ્ર કેવળજ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત્યા અને ભવાંત કયો પશુ પીળા જીવને નિમિત્ત ન થયા. (જેમકે સામાન્ય મૂક કેવળી.)

(૨) ઉપદેશક પોતે તે ભવે પોતાના ભવનો અંત ન કરી શક્યા પશુ પીળા જીવો-શ્રોતા (સાંભળનારા) જિજ્ઞાસુઓ, મુમુક્ષુઓ પોતાના તીવ્ર પુરુષાર્થ પડે તે જ ભવે મોક્ષ ભવ્ય. આમાં ઉપદેશક અજ્ઞાની હતા જોમ અર્થ થતો નથી. લોકો મનમાન્યા અર્થ કરીને કહે કે કુશુરુથી પશુ કલ્યાણ થાય; જોવું માનનારાને આત્મ-સ્વરૂપનો મહિમા આવ્યો નથી. મૂળ ભતમાં [ઉપાદાનમાં] અચિત્ત્ય ભીય-સામર્થ્ય છે. તેવું દક્ષ જે આત્મર્થને વતે છે તેને સદ્ગુરુ સત્ સમાગમનું મહામાન [બહુમાન] આવેજ. તે દેવ, ગુરુ, ધર્મની આજ્ઞાનો વિનય ગ્રાપા કરે જ. અહીં સદ્ગુરુની સેવા (આશ્રય) હું માહાત્મ્ય છે. કુશુરુથી ત્રણ કોણમાં ધર્મલાભ ન થાય. સ્વપુરુષને જ્યોત્સ્નાને સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે તે નિશ્ચયથી પોતાનું બહુમાન છે. સમજેલો તત્ત્વજ્ઞનો જ પીળાને નિમિત્ત થાય-પશુ અણસમજેલો પીળાને નિમિત્ત ન જ થાય.

(૩) ઉપદેશક પોતાના જન્મ, જરા, મરણનો અંત કરે છે. અને પોતાનો સ્થાન કરનાર મોક્ષાર્થને પરમાર્થનું સાધન બતાવી દે છે. [નિમિત્ત થાય છે.]

(૪) જે પોતાનું [પોતાના આત્માનું] બહું નથી કરતો અને પીળાને પશુ ઉપકારી મથી શ્રદ્ધ શક્તો. એવો વળે સંસારમાં ચલો છે.

કાંઈ એવો સિદ્ધાંત સ્થાપવા માગે કે અલબ્ધ અંશવા મિથ્યા-
દષ્ટિ શુરુ હોય અને તેનામાં શાસ્ત્રનું બાણપણું હોય તો તેનાથી
પણ તરી શકાય છે. એવો અર્થ કરવા માગે તો તેમાં વંદતોવ્યા-
ધાત્તદોષ છે પણ કાંઈ સંસ્કારવાળા નિશાસુ જીવ કાંઈ પ્રકારે
અલબ્ધ ઉપદેશકના નિમિત્તે અંતર વિચારમાં ભડે અને પોતાની
બાંને અંતરમાંથી વીચની બાગૃતિ કરે અને સત્ય-અસત્યનો વિવેક
કરે કે આત્મા પૂણું પવિત્ર કૃતકૃત્ય છે, અક્રિય છે, જ્ઞાનમય છે તે
આમ જ છે અને આ ઉપદેશકનો ભાવ યથાર્થ નથી એમ બાણીને
સ્વમિચારથી, આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા વધારીને તરી શકે પણ તેથી
અલબ્ધથી તથા કુશુરથી તથા એમ ન કહેવાય. સદ્ગુરુ વિના જ્ઞાન
નહિ એવો સિદ્ધાંત ત્રિકાળ સત્ય છે.

શ્રીમદે * શ્રી સદ્ગુરુ કૃપા માહાત્મ્ય * નામના કાવ્યમાં કહ્યું
છે કે—

બુઝી ચહત બે પ્રાસકો, હૈ બુઝનકી સીત;

પાયે નહિ શુરુગમ બિના, જોડી અનાદિ સ્થિત. ૨

એટલે જો ચોક્કસ નિયમ છે કે—એકવાર આ ભવે અથવા
પર ભવે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો ભેદ પામવો જોઈએ એવું સદ્ગુરુનું
માહાત્મ્ય છે.

સત્પુરુષનું ભેદરૂપ ટાંકણું પડયા વિના, અંતર સ્પર્શ અથવા
વિના જીવનું વીચ બહારી બીડે નહિ જો દેશનાદાળિયનો મલાવ છે.
ચેતન્યની અંતર બાગૃતિમાં યથાર્થ સત્પુરુષનાં ઉપદેશનું—એધ
અન્યનું આવથી શ્રવણ થવું જોઈએ. જે દીવો પ્રગટ હોય તે બીજા
દીવાને પ્રગટાવે, બુઝાએલો દીવો ક્યાંથી પ્રગટાવે ? આ કાંઈ પરા-
વલંબી થવા માટે નથી કહ્યું. જેમ છે તેમ ન્યાય વડે સમજવાનું
કહ્યું છે.

એકવાર સાચા નિમિત્તનો આદર, બહુમાન તો દાવો. બધુંય
કરવાનું તો પોતાને જ છે. સદ્ગુરુ કાંઈ બીજાની શુદ્ધતા ઉઘાડીદેતા
નથી. સદ્ગુરુના માહાત્મ્યમાં પોતાના ભાવનો જેને પરમ આદર છે

તેને પાત્રતાની અને વિનયની પ્રતીત છે. આમાં પરાધીનતા નથી, પણ અનંત આત્માર્થીઓએ સ્વીકારેલો ન્યાયમાર્ગ છે. જેને સ્વતંત્ર દશા ખીલી છે તેની શ્રદ્ધા અને અર્પણતામાં બેહદ સુખ છે. કોઈ કહે કે અમને તો આમાં પરાધીનતા જેવું લાગે છે; સત્ સમાગમ વગર આત્મા ન ઊઘડે તો જીવમાં સામર્થ્ય શું? પણ તે બિંધી દૃષ્ટિ વડે જુએ છે, પોતાને માર્ગની ખબર નથી, અનાદિથી તત્ત્વને। અણઅભ્યાસ છે, તો તે માર્ગ પામવાની સાચી વિધિ જે બાણતા હોય તેની પાસે જવું પડે, પોતાની સ્વકલ્પિત માન્યતાનો ત્યાગ કરીને, અસુક પરીક્ષા અને બાકીનો બધો વિશ્વાસ, એ રીતે શ્રદ્ધામાં અર્પાઈ જવું જોઈએ. જેને સમાજમાં મોટું થવું છે, આગળ વધવું છે તે પ્રથમ માળખાપ પ્રત્યે નાનપણમાં વિનય રાખે છે, પછી નિશાળમાં બાણવા બાંધ છે ત્યાં પણ વિશ્વાસ રાખી ભણે છે અને બાણવામાં પ્રેમ રાખે છે તેમ સદ્ગુરુમાં પણ શ્રદ્ધા રાખી તેમનો સમાગમ કરવો જોઈએ, અને પછી તેમનો સદ્ગુરુદેશ પ્રેમપૂર્વક સાંભળી આત્મકલ્યાણ કરવું જોઈએ. દૃષ્ટાંત ઉપરથી પ્રયોજન સમજી લેવાનું છે કે:-સાચા નિમિત્તનો અનાદર તે સત્ તત્ત્વનો અનાદર છે. પ્રથમ જે પોતે આગળ વધ્યો નથી, પરમાર્થ પામ્યો નથી, તેણે સદ્ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખવો. પરમાર્થ ગુરુગમ તો અંદરથી ફાટશે પણ પુરુષાર્થ વધતાં ઇષ્ટ નિમિત્ત આવ્યા વિના નહિ રહે. પોતાના ઉપાદાનની તૈયારી-પાત્રતા થયે સદ્ગુરુ મળે જ. વળી કોઈ કહે કે આત્મજ્ઞાની ન હોય તો પણ તેનાથી તરાય-તેનો અર્થ એ થયો કે સત્પુરુષ વિના જ આત્મજ્ઞાન થાય. તેણે પોતાની જાતનો અનાદર કર્યો છે, કારણ જે અનાદિ સ્થિત નિયમ છે તેને તે સમજ્યો નથી અને તેથી તેણે પોતાનો જ અનાદર કર્યો છે.

જેણે પૂર્વભવમાં પુરુષાર્થ વડે સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી જ્ઞાનના આવરણને ટાળ્યું છે તેને વર્તમાન ભવમાં ઉપદેશ ન મળ્યો હોય છતાં અંદરથી સ્મૃતિ બાળે, તે અંદરથી ભાવે સાંભળે છે, વિચાર કરતાં સ્થિર થાય છે અને શ્રેણી માંડીને કેવળજ્ઞાન પામે છે; તેને

અશોભ્યા કેવળી કહે છે. આત્માને સ્પર્શ કરીને જે ભાન થાય તેને લગ્નિ લઈને તેવા જીવો આવ્યા છે, એટલે તેવા પુરુષોને પણ સત્પુરુષના નિમિત્તની વાત નકકી થઈ.

સત્પુરુષના ઉપદેશની દેશનાલગ્નિ પ્રાપ્ત થઈ હોય એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીનો સ્વીકાર થયો હોય તો જ આત્મજ્ઞાન થાય એ અનાદિ અનંત ચોક્કસ નિયમ છે. પણ કોઈ જિજ્ઞાસુ આત્માથી હોય તેને વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો યોગ ન હોય તો પાછું હંઠવાનું નથી. પૂર્વે કહ્યા તે દોષ, આગ્રહ ટાળી, જ્ઞાનીનાં વચનો પર ખૂબ વિચાર કરવો; કારણ કે જીવ અનંત કાળથી છે, માટે અંદર વિચારમાં પડી આત્માના સામર્થ્યને ફેળવવું એટલે જે પૂર્વ સંસ્કાર હશે તે અવશ્ય બગૃત થશે. જો તારામાં આત્મબળ હશે, સાચી જિજ્ઞાસા હશે તો અવશ્ય પાર પડશે, પણ તેમાં સદ્ગુરુનું અને સદ્ગુરુના વિનયનું મુખ્યપણું આવ્યું છે, એમ અનેકાંત ન્યાયથી જે સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપને ભગવાન જ્ઞાનીઓએ જેમ છે તેમ દર્શાવ્યું છે. સત્પુરુષનાં વચનામૃત અને પ્રત્યક્ષ ગુરુગમની જરૂર નથી એમ ન માનવું. વળી એમ ન કહેવાય કે મને ગુરુ વિના આત્મજ્ઞાન થયું છે, કારણ કે એમ કહેવું તે શાસ્ત્રવત મોક્ષમાર્ગની મર્યાદાનો લોપ કરવા જેવું છે.

શ્રીમદે પણ ઘણા સ્થળે 'ખૂબ વચન કઈને કહ્યું છે કે.-કોઈપણ સત્પુરુષને શોધો, તેમના કોઈપણ વચનમાંથી તત્ત્વ સમજો. અજ્ઞાનથી વિવેક પામવો અશક્ય છે માટે સત્સમાગમ વડે, સદ્ગુરુના આશ્રય વડે તત્ત્વને ઓળખો. એમ ગુરુમહિમા જ્યાં જુઓ ત્યાં દૃષ્ટિએ પડે છે.

કોઈ તીવ્ર આત્માથીને આત્મજ્ઞાન પામવાની તીવ્ર આકાંક્ષા હોય હું કેાણ છું, કેવડો છું, એમ નિજ વિચારમાં પડવાથી અથવા તીવ્ર આત્માથીમાં મચી રહેવાથી અને અચિંત્ય સહજ સ્વભાવના ખરેખર અવ્યાસથી અંદર જ્ઞાનનો ઉઘાડ થાય તો તે કદી પણ અનંત જ્ઞાનીઓ અને સદ્ગુરુનો ઉપેક્ષિત થતો નથી.

પરંતુ આદર રાખે છે. જે સત્પુરુષો થઈ ગયા છે તેમનું વચન એમને પ્રમાણ છે, તેમનો અનંત ઉપકાર છે, એ આદરનો હોંશીલો જ્ઞાનીના એકેક વચન પ્રત્યે વારી ભય છે.

શ્રીમદ્ને વર્તમાનમાં કોઈ શુરુ નહોતા; પૂર્વ ભવના સંસ્કાર હતા. તે કહેતા હતા કે:—ગહો એ હૃદય, એ એકાંત સ્થળ, સત્ પુરુષોનાં વૃંદ, સત્સમાગમ અને એ નિવૃત્તિના સ્થળો, જ્ઞાનીનાં વિહારસ્થાનો ! તેમને ધન્ય છે. પ્રવૃત્તિમાં રહેતાં પણ તેમને એ વારંવાર યાદ આવતા હતા.

એ હુકાનમાં નહોતા બેઠા, પણ આત્મામાં (જ્ઞાનમાં). બેઠા હતા. તેમને પોતાના હૃદયમાં સત્ સમાગમનો મહાન્ આદર હતો. માટે દરેક જિજ્ઞાસુઓએ, ધર્મોર્થીઓએ ન્યાયવિરુદ્ધ કથનું નહિ. સદ્ગુરુથી મને જ્ઞાન મળ્યું નથી, મને મારાથી થયું છે; એવા અવિવેકી-શબ્દો બોલવા ભેઈએ નહિ.

ભાષામાં પણ જ્ઞાની પુરુષોનાં ગહુમાન અને વિનય હોવાં ભેઈએ, તેમનાં વચનનો આદર હોવો ભેઈએ. જેનામાં સાચી પરીક્ષા શક્તિ ઊઘડી નથી તેણે પ્રથમ જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનામૃતોનો અભ્યાસ સત્સમાગમ વડે કરવો જરૂરી છે. પોતાનો પક્ષ છોડીને નિર્માની થાય તો વિવેકનો માર્ગ મળે.

પાટણથી પાંચ નાગર શેઠિયા ઘોળી મૂછોવાળા, ૭૫ થી ૧૦૦ વર્ષની ઉંમરના, ગાડામાં બેસીને સિદ્ધપુર જવા નીકળ્યા છે; પાટણથી સિદ્ધપુર જવાના માર્ગની તેમને ખબર નથી. બીજાં ઘણાં ગામ-નગર રખડ્યા છે પણ સિદ્ધપુરના માર્ગની ખબર ન હોવાથી રસ્તામાં ચાર ફાંટા પડે છે ત્યાં ગાડું ઊભું રાખીને વિચારે છે કે કયા રસ્તે જવું. નજીકમાં છ વર્ષનો બંગીનો છોકરો ઊભો છે, પણ તેને કેમ પૂછાય. એમ તેઓ વિચારે છે. પોતે ખૂબ વિચિત્રજાતી સંસાર કેળવી બાણ્યો છે, બુદ્ધિના બહુ ડાઘા છે પણ તેનું કહામણું માર્ગ માટે ચાલતું નથી. કાં તો ગાડામાં બેસી રહે કાં તો જમીને ઉઘે રસ્તો ચડી ભય પેદા બોલે. બંગિયાના છોકરાને, તેનો બપ્પા

રોજ સિદ્ધપુર ટોપલા વેચવા જાય છે તેથી, તે માર્ગની અને નિશાનીની ખબર છે. પેલા મોંટા વિચારે છે કે આપણે ઘરડા અને એ છ વર્ષનો; એને કેમ પૂછાય ? આપણે નાગર, એ બાંગિયો, આપણે ગાડે બેઠેલા, આપણે મોલાવાળા અને એ રખડુ, વળી ઘોળી મૂછો, ઘોળાં કપડાં અને ઘોળું અંગ છે તેથી એમ માને કે આપણે પુણ્યવાળા છીએ, માટે આપણને વાંધો નહિ આવે. તો તે પણ ભણે માર્ગે જાય. એ માન તણને તેને પૂછી શે કે સિદ્ધપુરનો માર્ગ કયો ? તો સાચો રસ્તો મળે. તેઓ જ્યારે ઉનાળાના તાપથી મૂઝાણા ત્યારે નીચે ઊતરીને છોકરો રમતો હતો તેને પ્રેમથી પૂછ્યું કે ભાઈ ! તને સિદ્ધપુરના માર્ગની ખબર છે ? તેણે કહ્યું : હા; જુઓ; આ દિશામાં વાડી છે, તેમાં કેસ ચાલે છે, ત્યાંથી આગળ જતાં ત્રણ વાડી સાથે આવે છે, તેને અડીને આગળ જલે એમ કેઈ સદ્ગુરુનાં શરણને ન સેવે તો કાં તો તાપમાં બેસી રહે, કાં ઉન્માર્ગે જાય. એમ ન કરવું હોય તો બાંગી અંધોત જડ અને ચેતનનો ભંગ કરનાર એવા જે જ્ઞાની તેની પાસે પૂછવા જવું પડે અને તે સમજાવે કે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ નિશાનીઓ આ પ્રમાણે છે.

આખી જિંદગી ધર્મના નામે વિતાડી હોય, ઘણાં પુસ્તકો લખ્યો હોય, મોટી ઉંમર હોય, પાંચ માણસોમાં પૂછાતો હોય, મનની ધારણા કરીને ઘણું ગોખ્યું હોય છતાં પરમાર્થ અતીન્દ્રિય ન્યાયમાર્ગને ન જાણતો હોય, તેણે જે ન્યાયમાર્ગનો જાણકાર હોય તેને પૂછવા જવું પડે, જેમ બાંગિયાના છોકરાને પૂછવું પડ્યું હતું તેમ. એ છોકરે જેમ માર્ગના ભેદ પાડીને સમજાવ્યું તેમ જ્ઞાની આદર્શો (સમ્યક્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રરૂપી) નિશાની છે એમ બતાવે છે. તેને ખ્યાલ છે કે મારો બાપ સિદ્ધપુર (મૈ.ક્ષ) પધાર્યો છે અને હું પણ જવાનો છું. પણ આ ડહાપણથી ભરેલા અભિમાન કરે કે અમે

મોટા, માટે અમારાથી કેમ પૂછાય તો તેને શું લાભ થાય ? દોઢામાં કહેવત છે કે:-‘ પૂછણા સો ભૂલણા નહિ.’

પોતે ઘણો ડાહ્યો દેખાતો હોય અને માનતો હોય કે મને ખબરી ખબર છે, અને જેમ બીજાં લાખો ગામ રખડ્યો હોય પણ અબણ્યા ગામનું જ પોષાણુ આવ્યું હોય, પોતાને જાતે ગયા વિના છૂટકો ન હોય, તો પ્રેમભાવ લાવીને જે માર્ગનો જાણકાર હોય તેને વિનયથી પૂછતાં રહેવું જોઈએ; એમ અનંત કાળથી જીવ માન-મોટાઈને લઈને રખડ્યો છે, મધ્યસ્થતા, નમ્રતા અને સાચી પરીક્ષા વિના ઘણા સત્પુરુષોમાંથી કોઈનો લાભ લઈ શક્યો નથી, જ્યાં ગયો ત્યાં પોતાનો સ્વચ્છંદ અને પક્ષ આડો આવ્યો. અને તેથી અનંત ભવમાં રખડવું થયું, માટે હવે શું બાકી રહ્યું ? એ માટે શ્રીમદે “ હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ” તથા “ યમ, નિયમ, સંયમ આપ કિયો ” એ પાઠનાં પદોમાં સમજવાનું શું છે તે જણાવ્યું છે, તેમાં ઘણું રહસ્ય સમાયેલું છે; માટે મુમુક્ષોએ તે પદો વાંચવાં-વિચારવાં.

લૌકિકમાં અને વ્યવહારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે, કે જેણે જે વિષે કંઈ ન જાણ્યું હોય અથવા જે કંઈ ન સમજ્યો હોય તે તેના જાણકાર પાસે જઈને વિનયથી પૂછે છે અને સલાહ લે છે; તેમ સંસારબંધનથી છૂટવાના કામી જીવોએ સાચા હિત અર્થે, પોતાના જ મુખ માટે સત્ સમાગમ અર્થાત્ ધર્માત્માનો સંગ (પરિચય) કરવો જોઈએ. જે આત્માર્થી યથા તેઓએ આવો પરિચય વારંવાર કર્યો છે અને જ્ઞાનીનાં વચનોનું માહાત્મ્ય સત્સમાગમે સમજવાના ભાવ ક્યાં છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ જ કલ્યાણ થાય માટે એમ નિર્ણય થયો કે સત્સમાગમ વિના આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

શાસ્ત્રમાં પાઠ છે કે:-“ ચત્તારિ પરમ દુલ્લહાણિ ” એમાં સાચા ગુરુનો ઉપદેશ ભાવથી શ્રવણ થવો દુર્લભ છે, એમ જણાવ્યું છે માટે સત્પુરુષનાં વચનો સત્ સમાગમે શ્રવણ કરવા—સમજવા યોગ્ય છે.

અત્રે કોઈને એમ આશંકા થાય કે પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ તો અનંતવાર થયો છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નહિ, તેથી સદ્ગુરુના ઉપદેશનું કાંઈ ખાસ વિશેષપણું દેખાતું નથી. તો તેનું સમાધાન કહ્યું છે કે:—

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી હઈ નિજપક્ષ;
પામે તે પરમાર્થને, નિજપદને લે લક્ષ.”

જીવે સદ્ગુરુને જાણ્યા નહિ, પોતાનો સ્વચ્છંદ, મતાચ્છંદ ટાળ્યો નહિ, પોતાની દૃષ્ટિએ જોયું કે ક્યાં સરખું આવે છે, પણ માધ્યસ્થપણે ન્યાયથી સાચું શું છે, તેનો વિરોધ ટળીને સમજવું જોઈએ, એમ સાચી સમજણનાં યથાર્થ પુરુષાર્થ કયો નહિ; સત્ગી રચિ નહિ, વલણ નહિ, ત્યાં સત્પુરુષ કેમ જોળખાય ? ન જોળખાય. પૂર્વે સદ્ગુરુ ઘણી વખત મળ્યા છે, પણ આત્માને સમજનારા અને સમજવનારા આ સદ્ગુરુ છે, આ સાચા પુરુષ છે, માટે હિતના કરનારા છે એમ જોળખ કરીને જીવે તેને સદ્ગુરુ જાણ્યા નથી, જાતે જોળખ્યા નથી, પ્રતીત્યાં નથી, અંદરમાં આહ્વાહ રુચિ આવી નહિ તો કેમ સમજાય ? અને સદ્ગુરુને જોળખ્યા વિના, સમજ્યા વિના ઉપકાર શું થાય ?

સત્પુરુષને જોળખીને તેમનું બહુમાન આવ્યું તો અવશ્ય પોતાના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય જ. પણ જીવે પોતાના મત અને માન મૂક્યાં નથી અને તેથી જ સદ્ગુરુનો ઉપદેશ અંતરમાં પરિણામ પામ્યો નહિ અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. જો માન અને મત મૂક્યાં હોય તો પોતે પણ જ્ઞાની સત્પુરુષ જેવો થયો હોત. પણ અમારા કુળની પરંપરા અને અમારા ગુરુ આમ કહે છે માટે અમારે ખીજાનું માનવું નથી, એમ મત અને સ્વચ્છંદ જીવને અનાદિ કાળથી આડો આવે છે. જો સ્વચ્છંદ અને મતાચ્છંદ દૂર કરીને સત્ અને સદ્ગુરુના અર્થ જાણવાને કામી થયો હોત તો અવશ્ય પરમાર્થને પામત. ધર્મના નામે પૂર્વે અનંતવાર સ્વચ્છંદ

રાખીને શખ્દોમાં જ અર્પણતા કરી છે. ગર્ભિત ઊંડાણમાં માન અને મતાગ્રહને જ પોષણ આપ્યું છે એટલે સતત પરિણામ સમ્યગ્દર્શન પામ્યો નહિ, જ્ઞાનીના આશયમાં તેનું વળવું (ઠરવું) થયું નહિ, એટલે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ.

પોતાનું માન રાખવાને અર્થે સદ્ગુરુને સેવે તોપણ તે જીવ પરમાર્થને પામે નહિ, જેમ કાટવાળી લોઢાની ડાળલીમાં પારસમણિ હોય તો તેનું કાંઈ પણ પરિણામ આવતું નથી. જીવ પારસમણિ અને સત્પુરુષમાં ફેર છે તે નીચેની કવિતાથી જણાયે.

પારસમણિ ઓર સંતમે, બડો આંતરો બણ,

વહ લોહા કંચન કરે, વહ કરે આપ સમાન.

હૃદયમાંથી જેણે માન અને મત રૂપી કાટ કાઢીને સંગ ન કર્યો તેણે હાડકાનો સંગ કર્યો છે, જ્ઞાનીનો એટલે સત્પુરુષનો સંગ કર્યો નથી. હાડકાંની સેવા એ શુરુસેવા નથી અથવા સત્ સમાગમ નથી. પણ 'હું' સમણું છું' 'હું' બણું છું' એ આદિ મિથ્યાભિમાન, સ્વભ્રમ અને પૂર્વાગ્રહ એટલે કુળધર્મનો આગ્રહ ટાળીને જે સદ્ગુરુનો સમાગમ કરે તો જરૂર આત્માર્થ પામે; આ શરત છે, નોકરી કરવી હોય તો શરત પાળવી બેઠ્ઠાએ. જ્ઞાનીની નોકરી કરવી હોય તો ગયા કાળની બધી માન્યતા ઉપર મીંડા મૂકો. અંતરમાં સત્ની રુચિ-તીવ્ર જિજ્ઞાસાથી આવી હોય તો એક સેકન્ડમાં યથાર્થ હો આવે, અંદરથી પ્રતીત થયા વિના રહે નહિ.

અહીં અસદ્ગુરુઓએ દંઢ કરાવેલા હૃદયોધપણથી, માનાદિના તીવ્ર કામીપણથી જીવોને એવો આગ્રહ બધાઈ બળ્ય છે કે પોતાને સદ્ગુરુના શરણ સેવ્યા વિના પણ કલ્યાણ થશે. તે માને છે કે બલે સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ ન હોય, અથવા અસદ્ગુરુને બલે માર્ગની પ્રાપ્તિ ન હોય, પણ તે બીજાને ધર્મ પમાડી શકે છે, એટલે બીજા જીવો આત્મધર્મની પ્રતીતિ કુગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીને પામશે એમ માને છે પણ આ ભૂલ છે, સદ્ગુરુના શરણે ગયા વિના અને સંત ચરણના આશ્રય વિના પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

વળી જેને સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મના પ્રેમથી .અધિક પ્રેમ સંસાર-
દેહાદિ સંબંધી રહે છે તેનામાં અંત ભવબ્રમણના અનંત દુઃખ
પામવાના ભાવ પડ્યા છે કારણ કે ખોટાનો આદર છે, ત્યાં સતનો
અનાદર થાય છે, એ જ હિંસા છે.

જેને આત્મધર્મ (સાચું સુખ) પામવાની જિજ્ઞાસા હોય તે
પોતાનો પક્ષ, આગ્રહ અને માનાદિનો ત્યાગ કરીને સદ્ગુરુના
ચરણનો આશ્રય કરે તો તે પરમાર્થને પામે. આ ગાથા ઉપર
શ્રીમદે ભતે પીઠિકા રચીને ટીકા કરી છે; અને ખાસ બાર વૃંદને
કહ્યું છે. કારણ કે અનાદિથી અટપટો માર્ગ છે, સ્વચ્છંદ-પ્રતિબંધ
હોય ત્યાં સાચા સદ્ગુરુનો યોગ હોય તો પણ તેનાં લક્ષ અને
પ્રતીત થતાં નથી. પ્રતીતિ ન થવાનું કારણ સ્વચ્છંદ તથા મતાગ્રહ
છે એમ સમજવું.

લોકો અનેક પ્રકારની અન્યથા કલ્પના અને વિવિધ માન્યતામાં
રાયે છે, અને અસદ્ગુરુઓએ હઠ કરાવેલા મિથ્યા આગ્રહથી અને
પોતાના દુર્ગોંધથી ધર્મ માને છે. એમ બહુનીએ છીએ વગેરે
માનાદિરૂપ માન્યતાની કામનાથી આત્માના નામે ખીજું માને છે,
કરે છે, તથા એમ પણ કહે છે કે સદ્ગુરુ પ્રત્યે શાસ્ત્રકારો બહુ
બાર આપે છે, તે તો ખાળ જીવો માટે છે, આપણા માટે તેવો
આગ્રહ નથી. આપણે ગમે તે વિદ્વાન પાસેથી સમજી શકીએ તેમ
છીએ, થોડું ઘણું તો બહુનીએ પણ છીએ. કુશુરુથી પણ જ્ઞાન થાય
એમ માનનાર, કહેનાર સાચા સદ્ગુરુનો, સાચા નિમિત્તનો નકાર
કરે છે, તે સાથે પોતાના આત્માનો પણ અનાદર કરે છે. એમ
અનેક પ્રકારે જીવોને વિપરીત માન્યતાઓ હોય છે તેથી પોતાનો
પક્ષ, માન અને મત છોડીને સદ્ગુરુનો આશ્રય કરવા કહ્યું છે.

વળી કોઈ એમ પણ માને છે કે વેષ અને ક્રિયા બોધને નમવું
કારણ કે તેણે ત્યાગ કર્યો છે. વેશ બોધને પણ નમવું તે ઉપર
દૃષ્ટાંત છે કે—એક રાજાને ધર્મનો એવો છંદ લાગેલો કે ગમે તે
વેશધારી ખાવા, બેગી, સાધુ કે બીજો કોઈ હોય પણ આપણે તો

વેશને વંદન કરવા, તેનામાં ગુણુ-દોષ હોય તેનું આપણે કામ નહીં. એક દિવસ માગણુ જાતનો રાવળિયો ગધેડા હાંકીને જતો હતો. તે ગધેડાને પીઠે ચાંદુ થયું હતું. તેથી તે ઘાંઠા ઉપર ભગવો પાટો બાંધ્યો હતો. તે જોઈ ગધેડાને રાજાએ લાંબા થઈને નમસ્કાર કર્યો. તે જોઈને સંત તુલસીદાસે કહ્યું કે અલ્યા તું કેાને નમસ્કાર કરે છે ? તેને સંવાદ નીચેની કવિતામાં આપ્યો છે.

‘ બાના દેખી નમણાં, નહીં કરણીશું કામ;
તરુવરમાં કાંટા લયા, છાયામાં વિશ્રામ. ”

તુલસીદાસે જવાબ આપ્યો કે:—

“ બાનાં હૈ બહુ ભાતકા, ઉસમેં હૈ એક મરમ;
સબ હી છાયા બેસીએ, ન બેસીએ મીણા હરમ.
મીણા પર પક્ષી મરે. વાકું વરસે કેર;
તુલસી કહે બાના લિયા, બાને બાને ફેર. ”

આશય એ છે કે મૂઠ ! કાંઈ સાચા-ખોટાની પરીક્ષા તો સમજ. નિર્ધનની સેવા કરીએ તો તે લક્ષ્મી આપે ? સાકરને બદલે ભૂલથી ઝેર ખાવામાં આવે તો જીવન જીવાય ? એમ મોક્ષની ઇચ્છા હોવા છતાં આત્માના નામે ખોટાનો આદર કરનારા, સાચાદેવ-શુરુ ધર્મને નહિ સમજનારા મોક્ષ કેમ પામે ? તે તો અનાદિથી રખડે છે તેમ રખડવાના. બધાય સ્વકલિપત ધર્મ માની બેઠા છે. જ્યાંત્યાં ધર્મ વેચાતો હોય તો બધાનો મોક્ષ થઈ જાય, પણ તેમ નથી. માટે પ્રથમ સાચુ સમજવાની જિજ્ઞાસા વધારી, સદ્ગુરુની ઓળખ કરવી, પરીક્ષાશક્તિ વધારવી. કેાઈ માને કે જાતે શુરુ થવાય છે, માટે અમારે ગુરુની જરૂર નથી, અથવા ગમે તે ગુરુથી પણ ધર્મ પમાશે, તો તે વાત સર્વથા ભ્રૂહી છે.

કેાઈ કેાણે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે.—અંતરનો સાચો વિચાર કરતાં ઘણા જીવો ખૂંચ્યા છે, પણ તેનો અર્થ એમ નથી થતો કે કુશુરુથી કેાઈ ખૂંચ્યા અથવા સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી જીવોને કલ્યાણ થતું નથી અગર તેને પૂર્વે સદ્ગુરુનો ભોગ ન હોતો. તેનો અર્થ એટલો છે

કે વર્તમાનમાં તેમને સદ્ગુરુનો જોગ નથી. તે જીવો આત્મજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા એટલે એમ નથી કે તેઓ સ્વચ્છંદે ધર્મ પામ્યા છે, તે ધર્માત્માઓએ પૂર્વે સદ્ગુરુની સેવા-આજ્ઞા ઉપાસેલી જ છે. તેથી આ ભવે વર્તમાનમાં સદ્ગુરુ મળ્યા નથી તો પણ પૂર્વે ભવે સત્પુરુષને જોળખીને સત્ સમાગમે પોતાના (સ્વ) તરફતું તે જીવોએ વલણ કર્યું છે; આત્મા અક્રિય, જ્ઞાતા, અવિનાશી પવિત્ર છે એવો સ્વાત્મખોધ તો તેમને થયેલો, પણ પુરુષાર્થની મંદતાથી એ ભવે દેવજ્ઞાન ન પામ્યો. આત્મજ્ઞાન પામ્યો તેમાં એમ ન આવ્યું કે તેમણે ગુરુઆજ્ઞાની પ્રતીત નથી કરી. તેઓ પણ પોતાના ગુણના બહુમાન અર્થે સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય સન્મુખ રાખે છે.

વળી કેટલાક દેવજ્ઞાની અને સર્વ તીર્થંકરો આ ભવમાં પોતાની મેળે બૂઝ્યા તે પૂર્વના બળવાન સંસ્કારની સિદ્ધિ છે, તે પોતાની મેળે આ ભવે બૂઝ્યા તેથી સ્વયંબુદ્ધ કહેવાય છે; તેથી એમ ન સમજવું કે સદ્ગુરુથી ધર્મનો લાભ ન મળે, અથવા તેઓએ પૂર્વે કોઈ ભવે સદ્ગુરુનો સમાગમ નથી કર્યો. કેટલાક તીર્થંકરો તો તેમના પૂર્વે ભવમાં સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન પાસે ધર્મ-સભામાં ક્ષાયિક સમક્રિતરૂપ આત્મખોધ પામ્યા હોય છે; તેથી એમ બાણુવું કે બધાય ધર્માત્મા સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે. પોતાના આત્માનું બહુમાન થતાં સદ્ગુરુ, સતદેવ, સત્ધર્મનું બહુમાન થયા વિના રહે નહિ.

જે સદ્ગુરુની સેવા, શરણ અને આશ્રયનો નિષેધ કરે છે તેને સમ્યગદર્શન નથી. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે માટે તે જે સ્વરૂપે છે તેની યથાર્થ શ્રદ્ધા વિના સમ્યક્ત્વ સંભવતું નથી.

જે અસદ્ગુરુ કે અસત્ સમાગમથી કલ્યાણ થતું હોય તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનથી કલ્યાણ થાય, માટે આ સિદ્ધાંત વિચારવા યોગ્ય છે. વળી ગાદી અને વેશને નમવું, એમ માનનારા પણ જોળખ વિના પોતે પોતાનું અનંત અજ્ઞાન સેવે છે. તેઓ ભક્તિ કરે તો પણ તે જ્ઞાનીની ભક્તિ નથી, પણ રાગની ભક્તિ છે, આવી

અનેક ભૂલો ટાળવા માટે સદ્ગુરુઆજ્ઞા, સદ્ગુરુનો સંગ, સત્સમા-
ગમથી જ કલ્યાણ થાય છે.

આચારાંગ સૂત્રના પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પ્રપ્તિ-
વલ્લિ છે તેમાં એમ કહ્યું છે કે મેં સર્વજ્ઞ ભગવાન, વીતરાગદેવ
પાસેથી અને અપર ગુરુ, મહાગુરુઓ પાસેથી આવેલું યથાર્થપણે
સંભળ્યું છે કે આ જગતમાં એકેક જીવને સંજ્ઞા નથી, એટલે
સાચું જ્ઞાન નથી, કે આ જીવ પૂર્વ દિશામાંથી આવ્યો છે કે
ઉત્તર દિશામાંથી આવ્યો છે કે દક્ષિણ દિશામાંથી કે પશ્ચિમ દિશા-
માંથી કે-કયા ક્ષેત્રમાંથી આ દેહમાં આવ્યો છે હું છું તે પૂર્વ
પણ હતો, તો અઢાર દિશામાંથી કઈ દિશામાંથી હું આવ્યો એનો
યથાર્થ વિચાર જગતના જીવોને નથી. આ કથન પણ સદ્ગુરુવું
બહુમાન બતાવે છે.

હું અન્ય ક્ષેત્રથી આ ક્ષેત્રે કયા કારણથી આવ્યો ? માતાની
કૃપામાં કયા કારણે આવવું થયું ? હું કોઈ અન્ય ક્ષેત્રે પૂર્વે હતો
તો ત્યાં પણ કર્મબંધન આવરણરોગો હતો, દેહની ધરાધીનતામાં
અજ્ઞાનપણે એકેકો હતો, તેમ વર્તમાનમાં પણ મને કંઈ ધરના
નિમિત્તની ઉપાધિ જણાય છે; તે સંબંધી ઉપાધિભાવ તોડવાનો
વિવેક નથી, હું કયાંથી આવ્યો એ આદિત્વ જ્ઞાન નથી તે મિથ્યા-
દષ્ટિ અજ્ઞાની છે.

વળી રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનના ભાવે, મન, વચન, કાયાની પ્રવૃ-
ત્તિથી રાગાદિ અધ્યવસાનના કારણે કર્મબંધન મેં કયું છે, તેવી
પ્રવૃત્તિ મેં મારી જાતે કરી, કરાવી, અતુમેાદી, એમાં અનંતકાળથી
હું છું અને જગતમાં બંધભાવે વિશાળ ક્ષેત્રે મેં સેવ્યાં, દ્રવ્ય,
ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, અને ભર એ પાંચ પ્રકારના ધરાવર્તનરૂપ સંસાર-
માં શુભ, અશુભ ભાવે પરિભ્રમણ કર્યું એમ જેણે જાણ્યું અને
પૂર્વ જન્મ અને સુખ-દુઃખનાં કારણો જેણે જાણ્યાં, વળી દેહાદિ
તથા રાગાદિ સર્વ ઉપાધિથી રહિત અક્રિય જ્ઞાનઘન છું, એમ
જ્ઞાનમાં સાચો નિર્ણય જે વિચારવાનું જીવે કયો અને જેણે પ્રત્યક્ષ,

પરોક્ષ પ્રમાણથી જેમ કહે તેમ વસ્તુ તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું તે સમ્યગ્-સંધિ છે.

તે જ્ઞાન શા કારણથી થાય ? તેનો ઉત્તર :—૧. જ્ઞાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી, ૨. સત્ સમાગમથી કે ૩. યથાર્થ વિચારથી. પૂર્વજન્મે સત્ સમાગમ વડે સદ્ગુરુનો આશ્રય કરેલો હોય છે તે યથાર્થ સંસ્કારની જાગૃતિથી, વર્તમાન સમયજીમાં પૂર્વ જન્મનો સંસ્કારની સંધિ મેળાવીને વિચારશ્રેણીમાં સ્થિર થતાં આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. દૃષ્ટાંત :—મૃગાપુત્ર મહેલના જાડખામાં જિભા છે ત્યાંથી તેમણે સુનિને જોયા. વિચાર આવ્યો કે અહો ! આવું સ્વરૂપ મેં ક્યારે જોયું છે, જોણે મારા હૃદયની વાત કહેવા નેહિ ! મારા પરિવ્રજાની વાત કોણે જોઈએ ! હા, હું પણ પૂર્વે સંત સુનિએના યથાર્થ અમૂઢમાં હતો, સુનિ હતો એમ જ્ઞાતિસ્મરણ જ્ઞાન થતાં આત્મજ્ઞાન થયું.

સત્સમાગમથી અથવા કોઈ સુગ્રામધાન પુરુષ કે સ્ત્રીયું કર જગવા-મળી શ્વેત સમાગમથી પાત્રતા વડે સદ્ગુણિ થાયે.

પૂર્વ જન્મમાં સંતયસંબંધે આશ્રય કરેલો તેના સંસ્કારની જાગૃતિથી પોતાને જ્ઞાતિઅનુભવ થાય. એ ત્રણ કારણ સિવાય બન્યું કોઈ કારણથી કોઈને આત્મજ્ઞાન ન થાય તેમાં સદ્ગુરુનું જ માહાત્મ્ય છે.

જેને જ્ઞાતિસ્મરણથી કે પોતાની જાગૃતિથી જ્ઞાન થયું તેમાં શ્રી ગુરુના આશ્રયનો નકાર નથી.

હામ, હામ જિનાગમમાં એવું કહ્યું છે કે :—“આણાએ ધમ્મો આણાએ તમે” સૂયગદાંગનું પહેલું અધ્યયન.

આત્માનો અવિદોષ મહાધર્મ જેમ છે તેમ સર્વજની આજ્ઞા સહિત સાચા અત્મધર્મને સન્મુખ કરી, સાચા સદ્ગુરુના અભિપ્રાયે જે વર્તનારા છે તે સંસારરૂપી મેઢા ફરિયો તરી જાય છે. તેથી એમ ન થયું કે આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુ વિના હુગુરુથી પણ મોક્ષ થાય,

તેનાથી કોઈ જીવનું કલ્યાણ થાય એમ કહેવું અસંગત છે, જે કોઈ જીવ પોતાની જાગૃતિથી કે સુવિચારદશાથી ખૂંટે છે તે સાચા સદ્-ગુરુના સમાગમનો કામી હોય છે.

આનંદધનજી કહે છે કે ક્યારે મને મારો સત્ સ્નેહી મળશે ? જેમ લયંકર રોગવાળાને વૈદ વિના ચેન પડે નહિ, તેમ અમને સત્સમાગમ વિના (સંતોના સમાગમ વિના) ક્ષણ પણ ગમતું નથી. એ સંતોના, કેવળી ભગવાનના આ વર્તમાન કાળે વિરહ પડ્યા. એ સત્પુરુષો વિના અમને પર [ખીભનો] સંગ ગમતો નથી.

શ્રીમદ્ પોતે પણ એક પત્રમાં લખે છે કે:-સત્સમાગમની આ કાળે હૃદયભતા છે, એ આત્મનિવેદન—અંતરની પ્રેરણા દેતો કહીએ ? ધર્માત્મા ક્યારે મળે કે જેમને અમે હૃદયની વાતો કરીએ ? આ કાળે સાચી વાત અને તત્ત્વ શું છે તેને સમજનારા, સાંભળનારા કોઈ ન મળે પણ તમ જેવા માર્ગધર્મી પ્રત્યે અંતરની લાગણી ઠરે છે. અમને સત્પુરુષનો વિરહ ખૂબ સાહે છે. સદ્ગુરુને નિત્ય વિચાર કરતાં, સ્વવિચારમાં પ્રેરતાં, સર્વ વિચારની પ્રેરણાના બળ વડે જેમ તેમ કરીને માર્ગ કાપીએ છીએ પણ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો યોગ હોત તો અમને આટલો પરિશ્રમ ન હોત. એમ જ્ઞાની પુરુષો પણ સત્સમાગમની ભાવના ભાવે છે તો પછી જેને પ્રાપ્તિ નથી તે સત્સમાગમ અને સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા કેમ કરી શકે ? જેણે સ્વચ્છંદ ત્યાગીને સદ્ગુરુ આગળ પોતાનાં માન અને મત મૂક્યાં નથી તે ધર્મ પામી શકે નહિ.

જ્યાં આગળ સાચા ધર્માત્માની ઉપેક્ષા વર્તે છે ત્યાં આગળ અહંકાર વર્તે છે કે અમે જાણીએ છીએ વગેરે. જેને પોતાના આત્માનું લક્ષ થયું છે તે સ્વવિચાર પામીને જ્ઞાનીનો અતિ આદર કરે છે, જેને ધર્માત્મા પ્રત્યે જહુમાત છે તેને પોતાનો વિનય છે; તેથી સત્સ્વભાવને સમજવાની પ્રેરણા થાય છે.

માન છે તે આત્માના ખરા ગુણનો ઘાત કરનાર છે. ધર્માત્મામાં એવો નિયમ છે કે જે પ્રથમ ધર્મ પામ્યો હોય, અંતરમાં પરમ

પવિત્ર દશા જેની ઊઘડી છે તેવા પ્રથમ દીક્ષિતને નવા દીક્ષાધારી મુનિએ નમન કરવું જોઈએ. લાકડાંનો વેચનાર કઠિયારો હોય છતાં આત્મજ્ઞાનમાં મસ્ત મુનિ થઈ શકે છે. આત્મજ્ઞાનની સ્થિરતામાં અઠોલ પરમ પવિત્ર દશામાં સ્થિત એવા મુનિને (પૂર્વે બલે ગમે તેવા હો તો પણ) મોટા ચક્રવર્તી પણ નમન કરે. જે જરાપણ માન લાવે તો તે ચક્રવર્તી ધર્મોત્તમા નથી. ભરત ચક્રવર્તી રાજા જ્યારે સર્વેશ ભગવાનને વંદન કરવા જાય છે, ત્યારે બધાને રસ્તામાં બળર આપે છે કે—મને કેઈ રાજા તરીકે વંદન કરશો નહિ. (એવું નિર્માનીપણું હોય છે.) બાહુબલીજી ઘણા શુભવંત મહાંતપસ્વી હતા, બાર માસ સુધી એક જ સ્થળે આહાર વગર ધ્યાનમાં ઊભા હતા, વેલડીએ વીંટાયા હતા, બધા શુભની યોગ્યતા છતાં એક નજીવી બાબતમાં માન રહી જતાં કેવળજ્ઞાન અટક્યું હતું. એમ માનના કારણે આત્મશુભનો વિકાસ અટક્યો હતો, જરા માન ખસ્યું કે ચૈતન્યભગવાનની પૂજા પવિત્ર કેવળજ્ઞાનદશા પ્રગટ થઈ. જે કાર્ય બાર માસમાં એક અંશપણ ન થયું, તે માન જતાં ક્ષણમાત્રમાં જ પૂજા સ્વરૂપનો વિકાસ થઈ; આત્માની પૂજા પવિત્ર કેવળજ્ઞાનદશા, પૂજા વીતરાગતા પ્રગટી; એમ માનરહિત થવાનો મહિમા છે. એક માનને કારણે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય અટકી રહ્યું હતું. જ્યારે પોતાને એ માનદોષનું જ્ઞાન થયું તથા તે દોષને દાળ્યો ત્યારે કેવળજ્ઞાન થયું. બાર મહિના નિરતિચારપણે, એક લક્ષે, એક આસને, અલેહ આત્મવિચારમાં રહેનારા એવા મહાન્ પુરુષને એક અદ્ય માને તેમની બાર બાર માસની મહેનત સફળ થવા ન દીધી, અર્થાત્ તે દશાથી માન ન છૂટ્યું અને જ્યારે તે માન ટળ્યું ત્યારે કાર્ય સફળ થયું.

આખો આત્મધર્મ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં સમાય છે એમ શાસ્ત્રોમાં વારંવાર કહ્યું છે.

[તા. ૨૭-૯-૩૯ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સમાધિ મંદિર) ૯ મી ગાથા ચાલુ]

જે કારણથી અસ્મજ્ઞાન પામી શકાય છે તેનાથી વિપરીત કારણથી સંસારમાં રણહુત થાય છે ત્યારે સંસાર સાધન શું ? તે સમજવા માટે, તેની પ્રાપ્તિ માટે આ ગાથા કહી છે :

પેતાના મામેલા સ્વચ્છંદનો અભિપ્રાય, માન અને મતનો ત્યાગ કરવા કહ્યું છે. પેતાનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના છુવ અનાદિથી અનંત દુઃખ ભોગવે છે, તેથી આ શાસ્ત્રના પહેલા પદમાં જ કહ્યું છે કે :— “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત આત્મા અનાદિ અનંત છે તે સમજ્યા વિનાની આત્માની અનાદિની અવસ્થા છે તેમાં દુઃખ અનંત છે, મેં પૂર્વે અનંત દુઃખ ભોગવ્યા, એ દુઃખ દોષ છે, એ મારો સ્વભાવ નથી. એમ જાણીને જે પેતાના સુખસ્વરૂપને સદ્ગુરુમાહાત્મ્યથી સમજ્યો તે કહે છે કે “સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત” એ ગાથાને અને આ નવમી ગાથાને સંબંધ છે. સ્વરૂપ સમજ્યા વિના દુઃખદશા પામ્યો એટલે કે વિકારી દશામાં, અજ્ઞાન દશામાં અનંત દુઃખ પામ્યો. તે દુઃખ રહિત સુખસ્વરૂપ સદ્ગુરુએ સમજાવ્યું, એટલે કે હું સદ્ગુરુ વડે સમજી શક્યો એ કબૂલાત આવી. મારું સ્વરૂપ મારાથી ન સમજાય એમ ન આવ્યું, કારણ કે :—જે મારાથી ન સમજી શકાય એવું મારું તત્ત્વ હોય તો હું ન સમજી શકું પણ અહીં પહેલા જ પદે જણાવ્યું છે કે આત્માની જાતની વિરુદ્ધ પ્રકૃતિના કારણે અને મારી અણસમજણના કારણે અનંત દુઃખ પામ્યો. તે જૂલ ટાળવામાં ઉપાદાન મારી જિજ્ઞાસા અને નિમિત્ત સદ્ગુરુ થયાં.

કોઈપણ કાર્યમાં જે કારણો હોય. (૧) મૂળ કારણ (ઉપાદાન); (૨) સહાયક કારણ (નિમિત્ત). અનંત કાળથી નહિ સમજાણેલું તે સમજનારો સ્વાધીન હું અને ઉપકારી ગુરુ પણ મેં માન્યા; એટલે અનંત કાળમાં પેતાને નહિ સમજવાના મૂળ કારણમાં પણ હું પોતે અને નહિ સમજવાના નિમિત્તકારણમાં કુંડુકુંડોનો સંગ, એમ.

નહિ સમજવાની એ બે કારણો છે; અને સમજ્યો તેના બે કારણો આગળ કહેવાઈ ગયાં. એમાં સદ્ગુરુનું માહોત્તર્ય સુખે પથે છે.

હું અને તારા કાળથી મારું શાશ્વત સુખપદ ન સમજી શક્યો એમ સમજનારને અપૂર્વ તત્વ સમજવું છે, તે સમજવાની પોતાની પાત્રતા જોઈશે. તે પાત્રતા હોય તેને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે, પોતાના ઉપાદાન પ્રમાણે, પોતાના પુરુષાર્થ સુજબ, બહારનાં સહકારી કારણ મળી આવે છે; તેને મૂળ કારણરૂપે પ્રગટ કરવામાં પોતાની સહજ શક્તિ દરેક ક્ષણે શક્તિરૂપે હયાત છે; પોતાનું મોક્ષસ્વરૂપ સમજવાની તીવ્ર શ્રદ્ધા થતાં સદ્ગુરુનો વિનંત્ય બળે છે અને સદ્ગુરુ મળે છે.

પોતે પોતાને પોતાના આત્મા વડે સમજ્યો છે છતાં નમ્રતાથી વિનયવંત પથે સ્વતંત્ર રહીને કહે છે કે- સમજવું તે પદ નસુ-શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતે સમજ્યો તો પોતાની પાત્રતાથી; તેમાં ઉત્તર કારણ સદ્ગુરુ તે પદ સમજાવનાર છે. એમાં પોતાનો પુરુષાર્થ વિનયવાળો છે, સ્વચ્છંદી નથી; એ રીતે પોતાની સહજ સ્વતંત્ર શક્તિથી પોતે પોતાની પાત્રતા પામ્યો છતાં સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે. એ જ સત્ પાત્રતાની નિશાની છે. પોને જેને ઉપકારી માન્યા છે તેમના નામ સ્મરણથી સ્વરૂપમાં નમતો બધે છે.

આ પરમ પદ નહિ પામવાની કારણો આગળ બતાવ્યા છે. બાહ્ય ક્રિયા અને મોહથી ઉત્પન્ન થતો શુભલાવ પથ વિકાર છે, નિજ શુભાનથી છતાં તેને કોઈ સાધન માને છે. પુણ્યોદિ બધા લાભ આપે માને લાભ કરનાર નથી; તેમાં સુખની માન્યતાવાળાં કોઈ ક્રિયા જડ અને સ્વેચ્છાચાસી, બિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાને બહલે, રાગાદિ કષાયની ઉપાસના કરે છે. વળી જોનાથી વિપરીત શુદ્ધજાની શાસ્ત્રના શબ્દો મન વડે પારી રાખે છે; કષાય, પ્રમાદ અને રાગાદિ આસક્તિને ઘટાડો કરતા નથી, એવા સ્વચ્છંદી પોતે મોક્ષમાર્ગમાં હોય એમ માને છે. તેનો પથ અહીં નિષેધ ક્યો છે. અત્રે શ્રીમદ્ રાજ-

અંદ્રે સદ્ગુરુની આજ્ઞા આરાધવા આસ ભાર દહને એમ કહ્યું છે, કે મોક્ષમાર્ગનું રહસ્ય જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં જ સમાયેલું છે:—

“ આણાએ ધર્મો આણાએ તવો ” રાગદ્વેષ રહિત વીતરાગ ભગવાને જે આજ્ઞા કહી છે, તે જ શ્રી ગુરુએ આજ્ઞા કરી છે. તે આજ્ઞાની પ્રતીત કરવી, તેને ગ્રહણ કરવી તે આત્માર્થીનું પરમ હિત છે અને એ જ તપ છે.

હરેક આત્મા પૂર્ણ ચવિત્ર, અસંગ અને સર્વજ્ઞસ્વભાવમાં શક્તિથી ટકેલો છે. સર્વજ્ઞ પ્રભુ ત્રિકાળ જ્ઞાની ભગવાને આત્મા જે સ્વભાવે છે તે જાણીને જે આજ્ઞા કરી છે તે આજ્ઞામાં મારો ધર્મ છે, તે પ્રધાન કથન છે. વીતરાગની આજ્ઞા એ મારો ધર્મ છે, એ જ તપ છે. આ લોકમાં અનંત જ્ઞાનીઓએ સમ્મત કરેલો ન્યાય એ સર્વજ્ઞ તીર્થ“કરદેવનું” અપૂર્વ ભાવવચન છે. જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણ્યા વિના અનાદિ કાળથી સ્વચ્છંદ અને માન વડે રખડે છે; માટે જેણે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું છે. એવા જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા શું છે, તે જાણી તેનો આશ્રય કરવો, એ જ હિતનો માર્ગ છે. ત્યારે ભગવાન વીતરાગની આજ્ઞા શું છે, તે જાણવું પડશે, પરીક્ષા કરવી પડશે, કારણ કે ઘણા કહે છે કે અમે સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા કહીએ છીએ, જોની જ ઉપાસના કરીએ છીએ, માટે મારી માન્યતા તદ્દન ખરી છે. સાચી પરીક્ષાવડે સાચા સદ્ગુરુને જોળખવાથી ભગવાનની સાચી આજ્ઞા સમજાય છે; તેથી શ્રીમદ્ કહે છે કે:—“ કેાઈ એક સત્પુરુષને શોધો અને તેમની ગમે તે આજ્ઞામાં અર્પાઈ જાઓ, તેમને શિરસાવંધ માનો, આદર કરો. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજો.” એટલે કે તેને જ્ઞાનીના સત્સંગ વિના ગમશે નહિ, અને મોક્ષસ્વરૂપ સમજ્યો એટલે કેાઈને પૂછતા નહીં જવું પડે. સ્વસ્વરૂપમાં શંકા નહીં પડે. આત્મસિદ્ધિ-શાસ્ત્રની પહેલી ગાથા અને નવમી ગાથા ઘણાંએ વાંચી હશે પણ અંદર ગંભીર મહાન વિશાળ ભાવાર્થ સમાયેલો છે તેનો વિચાર,

મનન કરવા માટે પ્રયત્ન કરી કયો છે ? જ્ઞાની પુરુષોએ જે કાંઈ કહ્યું છે, તે હિતવું કહ્યું છે.

‘સૂયગડાંગમાં કહ્યું છે કે સુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને કહે છે કે જગતના બધા ભાવો જેમણે બાધ્યા-દેખ્યા છે એવા જે તીર્થ’ કર ભગવાન છે તેમણે આમ કહ્યું છે કે:-હે ભવ્ય ભવો ! અત્યાર સુધી સત્પુરુષો જે રીતે આત્મ સ્વરૂપ કહેવા માગે છે તે આત્માની રુચિ વડે અર્પણતાથી સાંભળ્યું નથી. આનંદસ્વરૂપ આત્મા શું છે, તે વાત તમે પૂર્વે અનંત કાળમાં સાંભળી નથી. ધર્માત્મા જ્ઞાનીનું જે કહેવું છે, તેને અનુસરીને, તેમની આજ્ઞાને અનુસરીને આત્માનાં હિત અને સ્વાધીનતાની પ્રામાણિક વાત તમે સાંભળી નથી.

કદાચિત્ આત્માના હિતની વાત કહેનાર જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા અને તે વાત કાને પડી, પણ તે વાતને યથાપ્રકારે સમજીને પ્રતીતિ કરી નથી, આદરી નથી. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:-કેવળી આગળ રહી ગયો કેારો.

સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ, જ્ઞાની પુરુષોએ, જે મૂળ ભાવ અને આશયથી આત્માની વાત કહી છે તે ભાવ અને આશયથી તમે તે બાળી નથી, સાંભળી નથી; વિરોધ કે પક્ષપાત ટાળીને પ્રતીત કરી નથી, તથા તે અર્પણ ભાવનો આદર આવ્યો નથી.

જે હાયક ભવ જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉપાસે છે, તેને જ્ઞાની મુનિ-ઓએ સામાયિક કહી છે, આ આત્માનું સ્વરૂપ તે સામાયિક છે. સમ=આત્મા અવિકારી છે, પુણ્ય-પાપ રહિત છે, તે સમતાસ્વરૂપ પૂર્વે બાધ્યું નહોતું તે સદ્ગુરુઆજ્ઞાની ઉપાસના વડે આત્માને જોળખીને બધા વિરોધ ટાળીને એ આજ્ઞામાં-જ્ઞાનમાં, અથ=જવું, એટલે કે આત્મામાં એકત્વપણે સમાઈ જવું એવો પરમ ગંભીર અર્થ સંક્ષેપમાં થાય છે.

જેણે આત્મા બાધ્યો તેણે સર્વ બાધ્યું. ત્રણે દેહકના ત્રિકાળ ભાવો આત્માના યથાર્થ જ્ઞાનમાં, સહજસ્વરૂપી જ્ઞાયકસામય્યમાં જણાઈ જાય છે, અને પરમ સંતોષ પ્રગટે છે.

તેનાથી વિલક્ષણ (અપૂર્વ) નિર્દોષ એવો ભાવ કંઈ મોઘો, હલ્લો હોવો જોઈએ. એ સમજ્યા વિના ભવનો અંત ન આવે, એ અપૂર્વ ભાવ મારામાં છે પણ તે પ્રાપ્ત કરવાની વિધિ, જ્ઞાનકળાની મને કંઈ ખબર નથી, એ કબૂલાત રાખીને પક્ષનો આગ્રહ છોડીને સદ્ગુરુને શરણે જવું. ૯.

ત્યારે એ પ્રશ્ન થશે કે સદ્ગુરુ કેને કહેવા? તેની પ્રામાણિક તાનાં નિર્દોષ લક્ષણ શું તે હવે કહે છે:—

આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત સદ્ગુરુ લક્ષણયોગ્ય. ૧૦.

પ્રથમ ટુકડો ઉત્તમ કહ્યો છે કે જેમનામાં પરમ અધ્યાત્મવૃદ્ધિ પ્રત્યક્ષ છે તે પરમ ઉપકારી છે. પણ જેને આત્મજ્ઞાન નથી તે બીજાને શું સમજાવી શકે? આ તો અરૂપી અતીન્દ્રિય હોઠોત્તર માગે છે. આત્મ અનંત આનંદની ખાણ, બેહત સુખસ્વરૂપ છે એમ જેણે જાણ્યું અને વેદ્યું નથી તેવા અંધ બીજાને કેમ દોરી શકે? એટલે કહ્યું છે કે આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે અને શુભ, અશુભ, રાગ, દ્વેષ, મમતા, પરિગ્રહાદિ પરભાવની ધંજાથી જે રહિત છે, પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, દેહાદિની પ્રતિકૂળતા, અનુકૂળતા પ્રત્યે જેને સમભાવ વર્તે છે તેમને અંતરના સ્વભાવથી, અંદરમાં પવિત્ર, નિર્દોષ જ્ઞાયકન્યેતિ પ્રગટે છે. સદાય આત્મજ્ઞાનમાં નિર્દોષ આનંદમાં વર્તે છે તે પ્રથમ લક્ષણ છે.

જ્ઞાનનું અમુક જાતનું આટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, આટલું લણ્યું હોવું જોઈએ. આટલી ઉમર હોવી જોઈએ, અને આટલી ક્રિયાવાળો, આટલા પુણ્યવાળો હોય એનાથી આત્મધર્મ ઊઘડે એમ ન કહ્યું; પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ સમજણતત્ત્વ જે અસહાય સ્વાધીન, જ્ઞાતા છે તે પૂર્ણ જ્ઞાનસ્વરૂપની સમજણ જે શક્તિરૂપે છે તેનું જ્ઞાન થતાં

આત્મા જેવો છે તેવો સમબલ્ય છે; તે સમબલ્યનાર તે આત્મજ્ઞાની છે એમ કહ્યું.

પૂર્વે અજ્ઞાન વડે પરભાવોથી-પરનિમિત્તથી કલ્યાણ થશે એમ માન્યું હતું. જે ભવહેતુ થતું હતું તેવા અજ્ઞાનને સદ્ગુરુ આજ્ઞાવડે ક્ષણમાત્રમાં ટાળીને સ્વાધીન આત્મદશા પ્રગટાવી શકાય છે. પરનિમિત્તથી જ્ઞાન થયું એમ નથી, પણ દીવાવડે દીવો પ્રગટે એ ન્યાયે આત્મા, પ્રગટ પુરુષાર્થરૂપ જ્ઞાનીના નિમિત્તે જ, આત્મજ્ઞાન પ્રગટાવે છે; આમાં કોઈ પક્ષ ન આવ્યો કે અસુકથી પ્રગટે, પણ સદ્ગુરુઆજ્ઞા ઓળખીને, પૂર્ણ અખંડપદ, સર્વજ્ઞ, પરમાત્મા, વીતરાગસ્વરૂપ દેવ, ગુરુ, ધર્મ છે તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ જે જાણે છે, તે પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે; એટલે ત્યાં શુભાશુભ ક્રિયા, રાગ, દ્વેષ, સંસારના હર્ષ, શોક, શાતા, અશાતા, એ બધા વિભાવોની નાસ્તિ છે, એવો જ્ઞાનીનો મહિમા છે. આત્મજ્ઞાનની પવિત્ર દશાની જ્યાં પ્રાપ્તિ છે ત્યાં પરભાવની, પરાધીનતાની નાસ્તિ છે, એટલે નકાર છે. હું પરથી જુદો પૂર્ણ આનંદ, સ્વરૂપ કૃતકૃત્ય છું, અતીન્દ્રિય જ્ઞાતા છું એમ નિશ્ચય કરતાં, તેના સિવાય અન્ય જે રાગાદિભાવ, પુણ્ય, પાપ તથા દેહાદિની ક્રિયા તે સર્વનો તેમાં અભાવ થયો, સહેજે અનાદર થયો, સહજ સ્વતંત્ર જ્ઞાનગુણની અસ્તિ એટલે જ પરભાવની નાસ્તિ.

આત્મા જ્ઞાનમૂર્તિ છે એવું જ્ઞાન થયું ત્યાં નિંદા, સ્તુતિ, શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, ઈષ્ટ, અનિષ્ટના જે બે ભાગ પૂર્વે હતા તે ટળી ગયા. જ્યાં લગી પોતે પૂર્ણ વીતરાગ થયો નથી ત્યાં લગી વિનય-ભક્તિના કારણે ધર્માત્માના ગુણ પ્રત્યે રાગ થઈ જાય છે, દેવ, ગુરુ, ધર્મનું બહુમાન આવે છે; છતાં માને છે કે મારું પૂર્ણ અરાગી સ્વરૂપ જ એક હિપાદેય છે. આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધાના જ્ઞાન સહિત જે સમભાવ છે તે જ વાસ્તવિક સમભાવ છે. આત્મજ્ઞાન વિના મન-દ્વારા અનંત વાર કષાયની મંદતા, શુભ ભાવરૂપ ઘણો સમભાવ

રાખ્યો છે, વ્રત, તપ, ક્રિયા, યોગ, સમાધિ, ચારિત્ર, બધુંય ખીણું કયું છે. તે સંબંધમાં શ્રીમદે કાવ્ય કહ્યું છે કે:—

“યમ, નિયમ, સંજમ, આપ કિયો
પુનિ ત્યાગ વિરાગ અથાગ લલ્લો;
વનવાસ લિયો, મુખ મૌન રહ્યો,
દંઠ આસન પદ લગાય દિયો. ”

મૌનપણું આદિ બધું કયું પણ જે પોતાનું સહજ સ્વરૂપ છે તેનું ભાન ન કયું એમ કહી ગુરુગમનું માહાત્મ્ય જણાવ્યું છે.

સદ્ગુરુ ખરેખર આત્માર્થી જીવોના હૃદયકમળને વિકાસ કરવામાં સૂચી સમાન છે. આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, વિષય, માન, કામના, પૂજાદિ ઇચ્છાથી જેઓ રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વ ઉત્પન્ન થયેલા એવા મન, વચન, કાયાના યોગે અને પૂર્વ કર્મના ઉદય મુજબ જેમનું વિચરવું છે, આહાર-પાન આદિ ક્રિયા બહારથી દેખાય છે, પણ અંતરંગમાં જેમને ઇચ્છા નથી-મમતા નથી તેમની અપૂર્વ વાણી સુસુક્ષ્મ આત્માને ટચ કરે છે, તેમની અપૂર્વ દેશના ભવ્ય આત્માને સમજવી શકે. અહીં વાણીયોગવાળા સદ્ગુરુની વ્યાખ્યા કરી છે, તેથી જે જ્ઞાની પાસે વાણીયોગ ન હોય તે ધર્મ-આત્માને અન્યાય નથી. અહીં અપૂર્વ વાણીવાળા સદ્ગુરુની સુખ્યપણે વાત કરી છે કે જેમની વાણી અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં સ્પષ્ટ જુદી પડે છે. જે ભાવે રખડવું થાય એવા ઊંધા ભાવવાળી વાણી કરતાં ભવથી મુક્ત કરાવવાવાળા પરમ પ્રભાવક સત્પુરુષની વાણી કોઈ જોર હોય છે.

નવમી ગાથામાં એમ કહેલ કે પોતાનું આત્મસ્વરૂપ શું છે, તેનાં શું શું લક્ષણ છે, તે સમજવા માટે મતાગ્રહ અને માન છોડીને સદ્ગુરુના શરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે અનાદિથી બાહ્ય લક્ષણ, પરભાવના ભેગસેગવાળા લક્ષણથી આત્માને અજ્ઞાનરૂપ માન્યો છે એટલે જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તેથી પરદ્રવ્યો, પર-

ભાવેથી ભિન્ન નિર્બાધ રીતે આત્માનું સાચું લક્ષણ શુરુગમે સમજવું. નિર્દોષ લક્ષણ તેને કહીએ કે જે, પદાર્થમાં ત્રિકાળ અભિન્ન-પણે રહે, અન્ય દ્રવ્યથી જુદાઇ જણાવે અને લક્ષ્યને અલેખપણે ધારી રાખે. આત્મસ્વરૂપનું નિર્દોષ લક્ષણ, સદ્ગુરુ પાસેથી જાણી શકાય છે, માટે સદ્ગુરુનાં લક્ષણો આ દશમી ગાથામાં છે.

શાસ્ત્રમાં ત્રિકાળ અખાધિત વસ્તુ-પદાર્થનું અસાધારણ જાતિવાર લક્ષણ બતાવ્યું છે. જીવ પદાર્થ અને અજીવ પદાર્થ એમ બે જાતના પદાર્થો છે.

જીવ એટલે આત્મા લક્ષ્ય છે અને ચેતના તેનું લક્ષણ છે. જીવે જેવી રીતે નિર્બાધપણું છે તેવી રીતે નથી જાણ્યું તેથી અનાદિથી રાગ, દ્વેષ અને મોહભાવમય અજ્ઞાનપણે પોતાને વિપરીત ગુણવાળો માન્યો છે, પણ તેને તે જૂલની ખબર નથી. સાચા તત્ત્વસ્વરૂપને જૂલને વિપરીત લક્ષણ માન્યું હતું તે સદ્ગુરુ વડે સમજાયું, એમ પ્રથમ ગાથામાં આવ્યું.

આત્માને જેમ ચેતનાલક્ષણથી ખીજ સર્વ પદાર્થોથી જુદો પાડી શકાય છે તેમ સદ્ગુરુનાં લક્ષણ જાણવાથી તેમને ઓળખી શકાય છે, તેથી તેમનાં લક્ષણો આ ગાથામાં કહ્યાં છે. તેમાં પ્રથમ લક્ષણ આત્મજ્ઞાન કહ્યું છે. આત્મજ્ઞાન એટલે સમ્યક્જ્ઞાન. સમ્યક્જ્ઞાન એટલે રાગ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, મમતા રહિત પોતાનું વસ્તુત્વ તથા સમસ્ત પદાર્થોનું જ્ઞાન જેમ છે તેમ ચથાર્થ જાણવું, રાગ, દ્વેષ, હર્ષ, શોકને પોતાના ન જાણતાં, પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપનો ખોધ થવો તે છે. પ્રથમ પદ્મજેથોમાં એકત્વપણું થતું હતું તેનાથી છૂટીને હર્ષ, શોક રહિત અરાગીપણે સ્વસ્વરૂપમાં સ્વસન્નુબ થવું તે સમ્યક્જ્ઞાન.

અજ્ઞાનભાવને ટાળી સુજ્ઞાનને અને પોતાના સહજ આનંદને લોગવે છે, પરભાવની ઇચ્છા રહિત છે, તે જ્ઞાની સત્પુરુષને સદ્ગુરુ કહેવામાં આવે છે, એ નિર્દોષ લક્ષણ છે.

પુણ્ય, પાપ, સંસાર, વિષયાદિમાં મમત્વ નથી, ઇચ્છા નથી, ક્ષોભ નથી, આત્મા રાગદ્વેષનો કર્તા નથી, હર્ષશોકનો લોકતા નથી

એવું નિદોષપણું તે સમદર્શિતા છે. બ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થયો, સ્વભાવમાં ટક્યો ત્યારે પરભાવ પ્રત્યે રાગ રહિતપણું સહેજે થયું.

સમદર્શિતા એટલે એમ નથી કે જોટાને જોટું ન કહે, પણ સત્ય-અસત્યનો યથાર્થ વિવેક કરે. જોટાનો નિષેધ કરે, 'હિત, અહિત બરાબર બાણે અને જેમ છે તેમ કહે તેમાં સમદર્શિતા છે, તેમાં રાગ-દ્રેષ નથી.

લોકો અનાદિ કાળથી જ્ઞાનીનો વિરોધ કરતા આવ્યા છે. તેઓ ગમે તેમ કહે તેની જ્ઞાનીને પડી નથી. લોકો ઊંધા ન્યાય સાથે સાચા ન્યાય ધર્મનો સમન્વય કરે છે તે ઊંધી દષ્ટિ છે. સાચું અને જોટું ત્રિકાળમાં એક થઈ શકે નહિ. જેની બુદ્ધિ પક્ષપાતવાળી છે તેના શાસ્ત્રમાં, તેના કથનમાં દોષો હોય જ. પણ જ્ઞાની યથાર્થ-પણે નિર્બોધ ન્યાયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ બાણે છે અને કહે છે.

જ્ઞાની ઊંધરક સત્ય પડપણા કરે છે, જગતને ન રુચે તેથી કાંઈ ઊંધી વાત ન કહે. તે, જ્ઞાનીને જ્ઞાની જ કહે અને અજ્ઞાની (દોષવાળા જીવો) ને દોષવાન કહે, કાંઈ આત્માની નિંદા ન કરે પણ જેમ છે તેમ કહે, તેમાં કોઈને વિખવાદ થાય તેવું હોય તો કવચિત્ વખત બોધને મૌન રહે. અસત્ય માન્યતા, કુતર્ક, કુદેવ, કુધર્મ, કુશાસ્ત્રને જોટાં કહીને નિષેધ કરવો, તે જ્ઞાનીને દોષ નથી.

કાંઈ કહે છે કે દષ્ટિવિષ ગયા પછી બધુંય સરખું દેખાય એ વાત જોટી છે. જ્ઞાની સત્ય, અસત્ય, ઝેર, અમૃત, પરભાવ, સ્વભાવ, અકષાય અને કષાય એને સરખાં ન માને પણ જેવું છે તેવું માને, કહે, અસત્યનો નિષેધ કરે. કુજ્ઞાની સત્યને નહિ જોળ-ખવાના કારણે જ્ઞાનનો, સત્યનો નિષેધ કરે છે.

જે માર્ગે સંસાર ફળે તે માર્ગે મોક્ષ ન ફળે. જ્ઞાની આત્મધર્મોપદેશક સાચાનું સ્થાપન કરે અને જોટી માન્યતા તથા જોટી પડ-

પણાનો નિષેધ કરે, તેમાં અદ્ય કષાય દેખાય પણ તેમાં સાચા ન્યાયની પુષ્ટિ છે, તેમને વ્યક્તિનો દ્વેષ નથી, પણ તેઓ વીતરાગસ્વરૂપનું જોમ છે તેમ સ્થાપન કરે છે. અદ્ય કષાય હોવા છતાં નિર્જરા થાય છે અને લોકોત્તર પુણ્ય સહેજે બંધાઈ જાય છે.

ખોટા ન્યાયથી કોઈ વસ્તુધર્મ કહેતો હોય તો તેનો ન્યાયપ્રમાણથી નિષેધ કરવા માટે, ધર્મોત્તમા જ્ઞાની ઉપદેશક હોય કે ગૃહસ્થ હોય તેને, કારણવશાત્ સાચો ન્યાય સમજાવતાં વેગ પણ આવી જાય છતાં તેમને અંતરગમાં કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. નિર્દોષ અને સાચા ધર્મનું સમર્થન કરતાં ધર્મોત્તમા પાછો ન હોઈ, જે સાતમાં શુણ્ણસ્થાને તથા ઉપલી ભૂમિકાએ હોય તેને તેવું કાંઈ નથી હોતું. અહીં જોમ કહેવું છે કે લોકો બાહ્ય પ્રવૃત્તિના યોગને માત્ર જુએ છે પણ અંતરંગ શુણ્ણની પરીક્ષા કરતા નથી એટલે સાચા સદ્ગુરુની જોળાબાણ વિના રખડવું થયું છે; કહાય પોતાની પાત્રતા વિના સત્પુરુષ છે જોમ જોધે જાણ્યું તો પણ જ્ઞાની મળ્યાનો પોતાને લાભ ન થયો.

કોઈ જીવ સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાનની ધર્મસભામાં જઈને કોરો ને કોરો પાછો આવે, બહાર આવીને સાચાનો નકાર કરે અને કહે કે સર્વજ્ઞ આવા હોય નહિ કારણ કે તેણે જે ધાર્યું હતું એવું જોમનામાં ન દેખ્યું.

જોમ જીવે પોતાની કલ્પનાથી સત્પુરુષની તુલના કરી છે. પોતાનામાં યથાર્થ જાણપણું ન હોવાને લીધે સત્પુરુષનો નકાર કરવાની અજ્ઞાનબુદ્ધિ વિપરીતપણે વર્તે છે; અંતરમાં સત્નો ઉલ્લાસ-આહર થતો નથી.

અત્રે સદ્ગુરુનાં લક્ષણમાં પ્રથમ લક્ષણ આત્મજ્ઞાનીપણું અને બીજું લક્ષણ સમદર્શિતા કહેલ છે. ત્રીજું લક્ષણ પૂર્વ કર્મના ઉદય મુજબ યોગતું વર્તવું તથા સહજ સ્વરૂપસ્થિતદશામાં આત્માતું સ્થિત રહેવું અને જોથું લક્ષણ અપૂર્વ વાણી કહી છે.

અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં આત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાતા અને અક્રિય, નિર્મળ જ્ઞાનસ્વરૂપમાં રમણ કરનારા જ્ઞાનીની વાણી પ્રત્યક્ષ જીવી પડે છે; માટે તેને અપૂર્વ કહી છે. અજ્ઞાનીની વાણીમાં પરભાવનું સ્થાપન હોય છે ત્યારે જ્ઞાનીની વાણીમાં અવિરોધ અનેક ન્યાય સહિત સ્યાદ્વાદ (સાપેક્ષપણું) હોય છે. નિર્દોષપણું હોય છે.

શ્રીમદે આ ગાથાનો અર્થ સમજાવતાં એક એવી કડી આપી છે કે:—

‘ સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છા રહિત, વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ;

અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત; સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય. ’

આત્મસ્વરૂપને વિષે તેમની સ્થિતિ છે એટલે રાગાદિમાં વર્તન નથી: વિષય, કષાય, માન, અપમાનથી રહિત છે; માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા એવા કર્મના પ્રયોગથી વિચરે છે; બોલવાની, ચાલવાની, ખાવા-પીવાની પણ ઇચ્છા નથી. અંદરથી પ્રકૃતિના ઉદય સાથે જે વિકલ્પ આવે તેનો વિવેક છે. પૂર્વ કર્મ અનુસાર તેમના દેહનું વર્તન થાય છે, પૂર્વ કર્મના આવરણની નિર્જરા થવા રૂપ સહજ પવિત્ર તેમની જ્ઞાનદશા છે.

અત્રે ‘સ્વરૂપસ્થિતદશા’ કહી, તેથી સંપૂર્ણ સ્થિતદશા નથી પણ હજી સાધકસ્વભાવ છે, અર્થાત્ જ્ઞાનદશા કહી છે. ૧૩ મેં ગુણસ્થાનકે સર્વજ્ઞ થયા પછી તો આત્માના ગુણને આવરણ કરનાર કોઈ ઘાતી કર્મ નથી છતાં ત્યાં દેહ છે અને વાણીયોગ કદાચ હોય છે પણ અત્રે અંશે અંશે સ્થિરતા કહી છે. વળી આ સદ્ગુરુમાં ચારિત્ર-દશા છે, તેમાં ઇચ્છા રહિતપણું છે અને માન, અપમાન, તૃષ્ણા, પરિચ્છેદ નથી, (અત્રે મુખ્યપણે છતું ગુણસ્થાનક છે, ચોથી, પાંચમી ભૂમિકામાં સર્વવિરતિપણું નથી એટલે તેમાં મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું નથી કહ્યું.) ઇચ્છા નથી તથા પૂર્વ પ્રારબ્ધ ઉદયને અપાવવા માટે જ માત્ર જેમનું વિચરવું (આહાર, વિહાર) આદિ દેહના યોગ છે. વળી તેમની વાણીમાં અપૂર્વતા કહી છે તેનું કારણ એ છે કે:—પુણ્યના

અતિશયવાળો વાણીયોગ જેમને નથી એ સદ્ગુરુ ન કહેવાય એમ નહિ, પણ અહીં તેા મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે.

અહીં એક દૃષ્ટાંત છે કે:—શિવભૂતિ મુનિ હતા, તેમને પ્રજા ઘણી મંદ હતી છતાં આત્મભાન પૂરેપૂરું હતું. તેમને ગુરુએ ઉપદેશ આપેલો કે ‘મા તુષ’ (કોઈથી સંતાપાવું નહિ), ‘મા રુષ’ (કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કરવો નહિ). ગુરુના એ ઉપદેશનેા ભાવ એ હતો કે વિકલ્પ પણ ન કરવો એટલે કે શુભાશુભ રાગની વૃત્તિમાં પણ ભેડાવું નહિ, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય શુદ્ધ અવિકારી સ્વરૂપથી કિંચિત્ આછાવું લક્ષ ન કરવું એટલે ઉપાધિભાવમાં ન સંતાપાવું—તે તેઓ બરાબર સમજેલા હતા તેથી અંદરમાં અવિકારી પવિત્ર સહજ આનંદદશા થયેલી છતાં ‘મા તુષ મા રુષ’ એવા બે શબ્દો ગુરુએ આપેલા તે પણ યાદ રહ્યા નહિ.

તેમની પાસે વાણીનો યોગ ન હતો, કે જેથી બીજાને આત્માવું અનેકાંત સ્વરૂપ સમજાવી શકે, તેમની પાસે એ જાતની વાણીનેા ઉદય ન હતો, છતાં કોઈપણ વિપરીત તત્ત્વ કહે તેા તે ન માને, કોઈપણ કર્મસંજોગમાં ક્ષોભ ન પામે, એવી પવિત્ર અને નિઃશંક સ્થિરતા અભિપ્રાયમાં હતી. તેને પણ સત્પુરુષ કહેવાય.

એમ ન સમજવું કે સુંદર દેહ, સુંદર વાણી આદિ બહારથી પુણ્યપ્રકૃતિ સારી હોય તેા જ જ્ઞાની કહેવાય, જ્ઞાની પાસે એવો યોગ ન પણ હોય. ઘડામાં દીવો પડયો હોય તેા બીજા તેના લાભ ન લઈ શકે પણ ગરબાને કાણાં હોયતો પાસે આવનાર દીવાનો લાભ લઈ શકે તેમ જે સત્પુરુષ જ્ઞાનીને વાણીનો યોગ હોય તેના નિમિત્તથી ઘણા આત્માર્થી જીવોને આત્મગોધનો ઉપકાર થાય તે માટે અપૂર્વ વાણીયોગવાળા સદ્ગુરુને લક્ષમાં લઈને અહીં કહેલ છે. વચનનો અતિશય તે પુણ્યયોગ છે. વાણી મધુરી હોય અને ભાષા શૈલી ક્રમબદ્ધ આવે તે પુણ્યપ્રકૃતિનું કારણ છે. તેમાં ઉચ્કૃષ્ટ અતિશય જેમની વાણીમાં હોય તે અદૌરિક પુણ્યપ્રભાવ શ્રી તીર્થંકર

કેવળી લગવાનને જ હોય. પણ તે પુણ્યનો પ્રભાવ આત્મશુભમાં ન ખતવાય (ગણાય).

સિંહ પાસે આવીને બેસે અને પુણ્ય તથા આયુષ્ય ન હોય તો નિર્દોષ સાધુને પણ ફાડી ખાય છે. માટે બહારથી પુણ્ય ઘણું હોય એ ઉપરથી પરીક્ષા ન થાય પણ શુભ ઉપરથી પરીક્ષા થાય, પોતાની પ્રજાવિશેષથી સ્વપ્રત્યે પ્રભાવ આવ્યો તો તે પુરુષાર્થનું કારણ છે.

શ્રી ગુરુના બોધને સમજનાર જીવને ઉપકાર થાય ત્યારે નિશ્ચયથી પોતાનો પુરુષાર્થ છે, વચનનો યોગ મળવો એ પૂર્વનું પ્રારબ્ધ છે.

જ્ઞાનીનો ઉપકાર માનનાર ઉપચારથી, પોતાના શુભનું બહુમાન જ્ઞાની ઉપર નિરૂપે છે. “એક હોય ત્રણકાળમાં, પરમાર્થનો પંથ,” જ્ઞાનીનો હેતુ આત્માને વિરોધરહિત સમજવાનો છે. પુણ્યથી આત્મશુભ ન ઓળખાય.

આત્માનો અવિનાશી પૂર્ણ શુભ પ્રગટે છતાં બહારથી પુણ્યનો યોગ ન પણ હોય. વળી પૂર્ણ જ્ઞાન થયું નથી, અને જ્ઞાનમય દશા વતે છે છતાં બહારથી પુણ્યકર્મનો યોગ કોઈ કોઈ જ્ઞાનીને ન હોવાય તો તે ઉપરથી કોઈ જ્ઞાનીનો અંતરથી પણ અનાદર ન થાય તે લક્ષ રાખવું જોઈએ.

પુણ્ય પૂજ્ય નથી પણ શુભ પૂજ્ય છે, છતાં વાણીને ઉપકારી કહી છે. આત્માનું અનંત સામર્થ્ય સમજાવનાર સદ્ગુરુના વાણી-યોગ પાછળ રહેલ ભાવ તે લાયક જીવોને ઉપકારી થાય છે. તે માટે અત્રે વચન અતિશયવાળા સદ્ગુરુનું વર્ણન કર્યું છે. વાણીદ્વારા શુભનું બાન થાય છે, તેથી તે ઉપકારમાં નિમિત્ત ઉપર. ઉપચાર થાય છે. લાયક જીવો સ્વપરના ભેદવિજ્ઞાનથી બેમ છે તેમ વસ્તુ-સ્વરૂપને સમજે છે.

ધર્મદેશના (વાણી) કાને પકવી તે પુણ્યનો યોગ છે. માત્ર

તેનાથી લાભ નથી પણ અંતરંગમાં વિચાર કરીને ભાવ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેનાથી લાભ છે.

સંસારમાં રણવા [કમાત્રા] માટેની અથવા ખાવા-પીવાની ઇચ્છા કરતો હોય, તેને બહલે શ્રવણની જિજ્ઞાસા થઈ તો તેમાં નવું પુણ્ય ઇન્ધ્રાણ છે, પણ ધર્મ ન થાય; પણ પોતાથી જ પોતાનો ઉપકાર થઈ શકે એમ મમત્તે, નિર્ણય કરે અને ગુરુઉપદેશની યથાર્થ વાણી દ્વારા પોતાના ગુણધર્મ શુદ્ધ કરે એટલે કે પ્રસન્ન ચિત્તથી આત્માની વાત અંતરમાં ઘેસી ભય અને ધારણા વિના સહેજે અંતરમાં પ્રતીતની હા આવી ભય તો અપૂર્વ વાણીનો લાભ તે સમજનાર સુસુક્ષ્મે થાય.

વળી પરમશ્રુત લક્ષણ પાંચમું કહ્યું તેમાં પદ્ધતિનો (સાંખ્ય, યોગ, બૌદ્ધ, સ્ત્રીમાંસક, સર્વાક, અને જૈન દર્શન એ છયે દર્શનો) નું (મતવાદીનું) શું કહેવું છે, તેનાં એકાંત કથનોને જેમ છે તેમ જે બાણે છે, અનેક પક્ષનું હોવાપણું શાથી છે અને શું છે તેની પરીક્ષા વડે તે તે પક્ષોના જે બાણનાર છે, તે પ્રમાણિક ગુરુ છે. પણ માત્ર સુખપાઠે કરીને ઘણી પંડિતાઈ મેળવી હોય, છતાં અવિરોધ ન્યાયની ખબર નથી તથા આત્મતત્ત્વનું અવિરોધપણું યથાર્થપણે જેમ છે તેમ બાણનું નથી તે ગુરુ ન કહેવાય. આત્મજ્ઞાન વિના ઘણાં ન્યાય-શાસ્ત્રો બાણમાં તે વૃથા છે.

જગતમાં બહલે ઘણા ધર્મો હોય, બધાની સરખામણી કરનાર હોય પણ જ્ઞાનીને તેનું પ્રયોજન નથી; તે તો સત્ય હોય છે તેને જ પોતાનું મામે છે.

ઘણાં કહે છે કે આપણે જ્ઞાનીની વાતમાં સમજી ન શકીએ, આપણે નિર્ણય ન કરી શકીએ કે શું હશે ? આપણે તો જે કરીએ છીએ તે કરો. એમ શંકા-સમજામાં પડ્યા હોય તે ખીજને શું સમજાવી શકે ? જ્ઞાનીનાં વચનો સુખપાઠે કયાં હોય છતાં અંતરમાં નિઃસંદેહ ભૂમિકા વિના, સર્વજ્ઞ આનંદદેશ પ્રગટયા વિના, આત્મધર્મની યથાર્થ પ્રજ્ઞપણા [ઉપદેશ] તે નહિ કહી શકે. પોતે

જ શંકા સ્થાનમાં બિલ્લો હોય છતાં નિઃશંકપણું મેળવે, મનાવે; પણ સ્વભાવના સેવન વિના, આત્મામાં પુરુષાર્થ વિના તે સ્વપ્રરોડો ત્રિવેક સમભવો શકે નહિ. પ્રકૃતિને બિડવાની શક્તિ, પાંખમાં છે પણ તે પ્રકૃતિ રૂતા ઢગલા ઉપર બેસીને બિડી શકે નહિ કારણ કે જમીન કઠણ જોઈએ. તેમ આત્માની ભૂમિકા નિઃસંદેહ કબજેની ન થઈ હોય તો, પાંખમાં એટલે જ્ઞાન અને સ્થિરતામાં બિડવાની શક્તિ ખરી પણ વ્યક્ત કરે નહિ ત્યાંસુધી, માર્ગના સ્વરૂપને ઓળખી શકે નહિ, ને સ્વાધીન પુરુષાર્થ ન ઉપાડી શકે.

શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષપણું અને મુદ્ધવ્રાત યોગનું અતિથય મહિ-
માવંતપણું જેને વિષે છે એવા સદ્ગુરુનાં લક્ષણો અહીં કહ્યાં છે.

અત્રે આશંકા-વર્તમાન કાળમાં પૂર્ણપણે સ્વરૂપસ્થિત એટલે કે પૂર્ણ પવિત્ર દશાવાળા સદ્ગુરુનો મેળ નથી.

તેનું સમાધાન-આ ભરતક્ષેત્રે વર્તમાન કાળમાં કદાચિત્ એમ કહેવું હોય તો તે સંભવે છે કે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનદશા ન હોય પણ છૂટા, સાતમા શુભસ્થાનવર્તી, પ્રમાત્માનો અભાવ નથી કહ્યો.

છૂટા શુભસ્થાનકની ભૂમિકાએ વર્તતા એવા અને તે પ્રાંત લક્ષણો-
વાળા સત્પુરુષ આ કાળે, આ ક્ષેત્રે હોઈ શકે છે તેને જોળખનાર સુપાત્ર જીવ જોઈએ. પ્રશ્ન-આ ક્ષેત્રે, આ કાળમાં સર્વજ્ઞ પાકે ? (થાય ?) ઉત્તર-મંત્ર મહાવિદેહ ક્ષેત્રના છૂટા શુભસ્થાનવર્તી સુનિને હોઈ દેવ ત્યાંથી જિંચકીને આ ભરત ક્ષેત્રે મૂકી બાંધે, અને આ ક્ષેત્રે સપ્રક શ્રેણી માંડીને ૧૩ મું શુભસ્થાનક પામે, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આકાશ પ્રાણે તે વિચરે તે સામાન્ય કેવળી કહિવાય. એવું હોઈ કાળે બને છે, છતાં અતંત વાર જોવું થઈ જતી ગયું છે. શાસ્ત્રમાં જેને સાહરણ કહે છે તે અપવાદ છોડીને પ્રાંતમ આસના આ ક્ષેત્રે જન્મેલા જીવને આ કાળે કેવળજ્ઞાન ન થાય પણ આત્મજ્ઞાન નહોત્ય એમ નથી કહ્યું.

પા. ૨૬-૬-૩૬.

અતંત કાળનો અભાવો માર્ગ, સત્સંગ અને સદ્ગુરુની સેવા

વિના મળવો હુલ્લ છે એ માટે જે સદ્ગુરુમાં આત્મજ્ઞાન. અપૂર્વ વાણી વગેરે લક્ષણો છે, એવા સત્પુરુષ લાયક જીવોને ઉપકારી થાય.

અહીં શિષ્યે શંકા કરી છે કે:—શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે વર્તમાનમાં સ્વરૂપસ્થિત દશા, કેવળજ્ઞાનદશા નથી. એટલે કે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં નથી માટે સત્પુરુષ ન હોઈ શકે તેનું સમાધાન:—વર્તમાનમાં પૂણું મોક્ષ ન હોય તેથી એમ અર્થ નથી કે આ કાળે એકાવતારીપણું ન હોય, વર્તમાનમાં પણ સાધકસ્વભાવે પવિત્ર દશામાં વર્તતા સદ્ગુરુ હોઈ શકે છે. લોકો સવળો પુરુષાર્થ કરતા નથી અને કહે કે કાળલગ્નિ પાકશે ત્યારે પુરુષાર્થ જાગશે, જ્ઞાનીએ ફીકું હશે તેમ થશે, એમ પુરુષાર્થ હીન વાક્યો બોલનારને એમ પણ કહેવાય કે આ કાળમાં પણ મોક્ષ છે, મિથ્યાત્વથી મુકાયો તેને વર્તમાનમાં જ પરમાર્થ મોક્ષ છે.

આત્મા પૂણું પવિત્ર, અવિનાશી, કૃતકૃત્ય છે એવા નિઃસંદેહ અભિપ્રાય સહિત, રાગ હું નહિ એવા જ્ઞાનબળવડે મલિનતા ટાળીને પુરુષાર્થ લાવે અને અંતરમાં એવા જ્ઞાન સહિત આત્મલક્ષ થયું તો તે અનંત સંસાર ટાળીને એકાદ ભવે મોક્ષ થવાનું પ્રત્યક્ષ દેખે છે. તેનો ક્ષણે અને પળે મોક્ષ થતો જાય છે.

જેમ ગાડા રસ્તે ભાવનગર જવા નીકળ્યા તેમાં રસ્તામાં બળદ થાક્યા અને રાત પડી, વચ્ચે ધર્મશાળામાં રાત રોકાવું પડ્યું તે રોકાવા માટે નહિ પણ અધિક બળ મેળવવા (થાક ઉતારવા) માટે અને તાજા થઈને જલદી ભાવનગર પહોંચવા માટે છે; તેમ આત્મજ્ઞાનમાં રમણ કરતાં કરતાં જરા થાક લાગ્યો તેમાં વચ્ચે એકાદ સ્વર્ગનો ભવ થઈ જાય, તેથી કાંઈ મોક્ષમાર્ગની બહાર નથી.

આ કાળે, આ ક્ષેત્રે મોક્ષ નથી, આપણું ધાયું નહિ થાય એવા પુરુષાર્થહીન વાક્યો કેટલાક જીવો કહે છે, અને કહે કે અમે તો અદ્યક્ષ પ્રાણી છીએ, ઠાંક્યા કર્મની અમને શું બબર પડે ? કેવળી ભગવાનનું શું કહેવું છે, તેની અમને બબર ન પડે, પણ અમે તો રાગ-દ્વેષ ઝોછો કરવા, વ્રત, તપ, આદિ દેહની ક્રિયા,

બાહ્ય ચારિત્ર કરીએ અને પુણ્ય વડે મોક્ષ થાય એટલું જાણીએ; કંઈ કરશું તો પામશું. આત્માની વાત આપણને સમજાય નહિ એવું કહેનાર અને માનનાંર નિઃસંદેહ ધર્મ કદી પામી શકે નહિ.

જ્ઞાનનું યથાર્થપણું પોતામાં છે, પોતે પોતાને ન સમજી શકે ત્યારે કોણ સમજી શકે? નિર્જાય નિઃશંક એવો ચૈતન્યભગવાન જાગતો છે તેથી મૂંઝવણ ન થાય, હું સ્વાધીન છું કે કેમ તે શંકા ન રહે. પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, અને અંતરંગ કષાય એ શું છે, આત્માનું અકષાયપણું તેનાથી ભ્રુડું છે કે નહિ એ આદિ બધી મૂંઝવણ વર્તમાનમાં જ ટાળી શકાય છે; શુદ્ધતા પ્રગટે છે. જેને ઉદ્ધયના ઊંડાણમાંથી ભાન વર્તે છે, તે આત્માનું અનંત ઐશ્વર્ય મેળવી શકે છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન વડે સમ્યગ્જ્ઞાની જીવ, કેવળજ્ઞાની જે ભાંવ જાણે છે તે જાતના ભાવનો પોતા વડે પોતાને નિર્ણય કરી શકે છે અને તેમાં ભૂલ ન પડે, તેને કેવળી ભગવાનને પૂછવા જવું પડતું નથી. કેવળી ભગવાન સર્વભાવ પ્રત્યક્ષ જાણે છે અને મતિશ્રુતજ્ઞાની અંશે પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ બેઉ પ્રકારે જાણે છે, કારણ કે પોતાને ક્રમપૂર્વક ઉપયોગ છે પણ તેના ભાવમાં સમજણમાં, નિર્ણયમાં ભૂલ ન પડે. લોકોને સંસારનો નિર્ણય કરવો હોય તો નિઃસંદેહ નિર્ણય કરે છે, પણ આત્માના સ્વભાવનો નિર્ણય કરતા નથી છતાં માને કે અમે ધર્મી છીએ. આત્માના પવિત્ર સર્વજ્ઞસ્વભાવમાં શંકા કરે અને સાચું સમજવાની રુચિ ન કરે, તે કદી નિઃસંદેહ થતો નથી.

શ્રીમદ્ કહે છે કે:—

“ જેમ જેમ મતિ અદ્વિપતા અને મોહ ઉદ્યોત;
તેમ તેમ ભવશંકના અપાત્ર અંતર જ્યોત.”

મતિની નિર્મળતાની જેમ જેમ ઝોછાશ તેમ તેમ ભવની શંકા વધતી જાય છે. જેનામાં ભવ રહિત થવાની પાત્રતા નથી તેને શંકા થયા કરે છે. અને મોહના ઉદ્ધયમાં જોડાય છે. સ્વરૂપમાં જે નિઃસંદેહ

છે, તેને એકાદ-બે ભવમાં હું મોક્ષ મામવાનો છું એવી પ્રત્યક્ષ સાક્ષી પોતાના અનુભવથી વર્તમાનમાં થઈ ચકે છે.

અહીં સદ્ગુરુનાં બે બે લક્ષણો કહ્યાં તે વડે સદ્ગુરુને યોગ્યપી શકવાની પોતાની પાત્રતા બેઠશે. સર્વજ્ઞ વીતરાગ શું કહે છે તેના ન્યાયની સમજણ વિના કોઈ બાહ્યદષ્ટિવાળા કહે છે કે આ પંચમુ-કાળ છે, અત્યારે ધર્મનું પરિણામ (ફળ) ન દેખાય, કારણ કે જૈનશાસ્ત્રમાં વર્તમાન કાળમાં મોક્ષદશા ન થાય એમ કહ્યું છે. આત્મજ્ઞાન ન હોય, માટે આપણે હમણાં આત્મજ્ઞાન ન મેળવવું પણ જત, તપ, ભક્તિ, બ્રહ્મચર્ય વગેરે પુણ્યક્રિયા કરીએ તેવું ફળ પ્રીત્ત ભવમાં મળશે, આ ભવે કરીએ તો પરભવે પામીએ, એમ મોટા માર્ગ વડે સાચાની આશા રાખે છે.

સરાણિયે (હથિયારને ધાર કાઢનાર) હથિયાર ઘસે અને કાટ ઊખડી ઉજવળતા થાય તે સામું જુએ છે; મારી ભીંસના પ્રમાણમાં તે ઊજળું થાય છે એમ તે જાણે છે અને દેખે છે. તેણે તે જાતની કળા પ્રાપ્ત કરી છે. જેમ લોઢાનાં હથિયાર સજ્જાર બે કાર્ય થાય તે તુરત જાણે છે તેમ અંતરની સાચા જ્ઞાનની કળા વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત કરી, તેવું ફળ પ્રત્યક્ષ તુરત જાણી શકાય છે. છતાં તું શંકા કરે છે કે આ કાળે મોક્ષ ન હોય, માટે આત્મજ્ઞાન પણ ન હોય, તો એ વાત જાણી છે. આ ક્ષેત્રે જન્મેલાનો આ કાળે મોક્ષ નથી પણ એકાવતારીપણાનો, સમ્યગ્દર્શનનો જ્ઞાનીપણાનો નિષેધ નથી. એકાવતારીપણું આત્મજ્ઞાન વિના પ્રાપ્ત થાય નહિ.

આશંકા:—આત્મજ્ઞાન વિના ત્યાગ, વૈરાગ્યના ઉત્કૃષ્ટપણાથી એકાવતારીપણું કહ્યું હશે ? અથવા આત્માનુભવ વિના કષાયની મંદતા, દયા, બ્રહ્મચર્ય, જત, શીલ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય આદિ ઘણા પુરુષાર્થ વડે ઘણી સરળતા, સમતા, વગેરે રાખે તેવા જીવને એકાવતારીપણું કહ્યું હોય તો ? (આવી શંકાવાળો પોતાના ગ્રંથે ભગવાનનું આમ કરે છે કે આત્માજ્ઞાન વિના પણ મંદ કષાયથી મોક્ષ થઈ જતો હોય તો ?

ઉત્તર:-આત્માના જ્ઞાન વિનાના ત્યાગ-વૈરાગ્ય પરંપરાઈ કહેવાય નહિ. તેવી ક્રિયાથી એકાવતારીપણુ થાય નહિ, એક ભવ પણુ ઓછો થાય નહિ.

રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપ, શુભ, અશુભ આદિ મલિન પરિણામ મારાં નથી, હું ત્રિકાળ તેનાથી જુદો છું, એનું વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન-અનુભવ કર્યો વિના આત્મજ્ઞાનનો અંશ પણ ન જાગે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો અંશ પણ મારો છે એમ માનવું તે દષ્ટિ ઊંઘી છે, કુજ્ઞાનનું વીચું સવળા પુરુષાર્થમાં કામ કરવું નથી, કારણ કે પુરુષાર્થ ઊંઘો છે.

આત્મજ્ઞાન વિના શુભ પરિણામ, ત્યાગ-વૈરાગ્ય બધુંયે ભાર રૂપ ઉપાધિ છે. આત્મા શુદ્ધ ચિદ્ધાનંદ, નિર્મળ છે, પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, તથા બંધન રહિત છે, અતીન્દ્રિય છે, અવિનાશી છે એવા લક્ષે નિર્દોષ દષ્ટિ વડે અવિરોધ જ્ઞાનની જગૃતિ દ્વારા રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનના ભાવો ટાળીને (છેદીને), આત્માનો અનુભવ કરે તો અકુષાલપણું, અક્ષયોગીપણું, નિર્મળપણું, સાક્ષીપણું, પ્રગટ પુરુષાર્થ સહિત વર્તે.

શુભાશુભ ક્રિયા અને શુભ રંગનો અંશ પણ મારો મંથી અને આદરણીય નથી એવો પુરુષાર્થ અને નિઃસંદેહ નિષ્કૃય જીવ જ્યારે કરે ત્યારે તેને આગળ ભૂમિકા દેખાય છે. પુણ્યપરિણામ હું કરું છું, રાગ, દ્વેષ હું કરું છું, એ મારા સ્વભાવમાંથી નીકળે છે એમ માનવું તેમિથ્યાત્વ છે. આ પ્રાંતિનું કારણ એ છે કે, અંતરંગમાં તેને દર્શનમોહકર્મનો દરેક ક્ષણે ઉદય છે, અને તે નિમિત્તમાં જોડાવાથી તેને પ્રાંતિ ઊપડે છે. શુભાશુભ ભાવ અને રાગદ્વેષની વૃત્તિ થયેથી પુદ્ગળના અનંત જડ પરમાણુઓનું શુભાશુભકર્મનું નિમિત્ત છે તે પરભાવરૂપ પુણ્યપાપ રાગાદિની વૃત્તિને છેલ્લાનો જે પુરુષાર્થ તે કેવળી, સર્વ પરભાવોથી રહિત હું છું એવા જ્ઞાનબળ વડે પરભાવના નાશનો નિષ્કૃય કરી, આત્મજ્ઞાન પોમી શકાય છે; સર્વજ્ઞ વીતરાજના

અવિરોધ ન્યાય વડે જેમ તત્ત્વ છે તેમ જાણીને આત્મજ્ઞાન પામી શકાય છે. મનની વિચારણા, કલ્પના કે ધારણાથી નહિ, પણ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન વડે નિઃશંક સ્વભાવને પમાય છે.

કેાઈ માને કે અમારા પરિણામ બહુ પવિત્ર છે, અમે નિષ્પાપી છીએ. વળી એવા શુભ-સરલ પરિણામ તેના થઈ જાય કે જેથી બહારથી ઘણા ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય દેખાય, મંદ કષાય દેખાય છતાં તેને દેહદૃષ્ટિ હોવાથી તે રાગમાં અટકે છે તેથી ભવકટી ન થાય, પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધી સંસારમાં રખડે; કારણ કે જે ભાવે સંસાર ફળે તે ભાવે સંસારનો [ભવનો] અભાવ કેમ થાય ? જ્યાં સુધી અંતરમાં ભૂલ ન સમજાય ત્યાં લગી અભિપ્રાયની ભૂલ સમજાય નહિ, ટળે નહિ.

આત્માં ત્રિકાળ જ્ઞાયક, શુદ્ધ, અવિનાશી છે, પુણ્ય-પાપ રહિત છે, મન, વાણી, દેહની ક્રિયા રહિત છે; એમાં રાગાદિ અશાન્તિનો અંશ માત્ર પણ નથી. એવો નિઃશંક જ્ઞાનગણ વડે વર્તમાનમાં અંતરવીર્યના સામર્થ્યથી ભવના અભાવનો અપૂર્વ ભાવ જેને પ્રગટે છે તેનો સાચો પુરુષાર્થ છે. જ્ઞાનભાવે નિર્દોષપણે ટકી રહેવાનો જે પુરુષાર્થ કરે અને અકષાયપણાને લાગે કષાયની મંદતા અને વૈરાગ્યતા વધારતાં ઉચ્ચ ભૂમિકા તરફ ચડે તે અંતરસ્થિરતામાં આગળ વધે છે.

આત્મા આનંદસ્વરૂપ, પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્વેષ, રહિત છે એવું જ્ઞાન તો આ કાળમાં પણ થાય છે. તેને ચોથું ગુણસ્થાનક હોય છે. આત્માનું જ્ઞાન થયા પછી કષાયની વિશેષ મંદતા કરતાં, પુરુષાર્થની અંતરંગ સ્થિરતા થતાં, અંશે ગુણની વૃદ્ધિ થઈ, તેને દેશવિરતિ નામનું પાંચમું ગુણસ્થાન કહે છે અને છઠ્ઠું ગુણસ્થાન કે ઘણા ગુણની ઉર્જવલતા અને સર્વવિરતિપણું એટલે અંતરંગ જ્ઞાનની સ્વરૂપસ્થિરતા ઘણે અંશે થાય છે. ધર્માત્મા મુનિઓમાં મહા સમર્થ, જેમની દશા બહુ પવિત્ર હતી એવા પૂજ્યશ્રી કુંઠકુંઠાચાર્ય, અમૃતચંદ્રાચાર્ય વગેરે છઠ્ઠી, સાતમી ભૂમિકામાં ઊભતા હતા.

સમયસારની છટ્ટી ગાથામાં કહ્યું છે કે આત્મા ત્રિકાળ જાયક એકરૂપ છે તેમાં પ્રમત્ત અપ્રમત્તતા બે ભેદ પ્રકૃતિના નિમિત્તથી જ-
ણાય છે તેવો આત્મા નથી. જોમ કહેનાર મહાસુતિવર આચાર્ય મ-
હારાજ આત્મજ્ઞાનની સ્થિરતામાં જ રહેતા હતા.

કવચિત્ પૂર્વ કર્મના ઉદયથી અસ્થિર થઈ મંદ રાગમાં બેઠાઈ
છટ્ટા ગુણસ્થાનકે આવે અને વળી સ્થિર થતાં સાતમે ગુણસ્થાને
જાય એવી પરમ અદ્વિત જ્ઞાનની ચારિત્રદશામાં સ્થિત હોય તે સદ્-
ગુરુ કહેવાય છે. જ્યારે મુનિ છટ્ટે ગુણસ્થાનકે હોય ત્યારે પૂર્વ
નબળાઈના કારણે અલ્પ અસ્થિર થઈ જાય, અને પ્રશસ્ત રાગની
વૃત્તિ ઊપજે છે. ગુરુઉપદેશ શ્રવણ કરવો અથવા શિષ્યોએ ઉપદેશ
આપવો, આહાર, વિહાર આદિ શુભ ભોગદુ' નિમિત્ત દેખાય છે,
તેને પ્રમત્ત ગુણસ્થાનક (છટ્ટું) કહેવાય છે. છતાં તે અલ્પ અસ્થિરતા
આત્મજ્ઞાનને રાધક નથી, સ્વરૂપસ્થિરતામાં બાધક નથી. તેથી અહીં
કોઈ એકલી કષાયની મંદતા, વૈરાગ્ય, ત્યાગ કરી સાધુપણું માની-મનાવી
બેઠા હોય અને આત્માના જ્ઞાન વિના ગુરુપણું ધારે તેવા ગુરુને
સદ્ગુરુ નથી કહ્યા.

આત્મજ્ઞાન વિના બાહ્ય ત્યાગ, વૈરાગ્ય તે પણ વાસ્તવિક શુભ
પરિણામ કે પુણ્ય નથી. આત્મજ્ઞાન વિના તેલું પુણ્ય દોષવાળું
અને સંસાર વધારનાર પાપાનુબધી પુણ્ય હોય છે.

અત્રે શિષ્ય કહે છે કે છટ્ટે ગુણસ્થાનકે પ્રમાદ છે અને સ્વરૂપ-
સ્થિતપણું, ઇચ્છા રહિતપણું, એવું સદ્ગુરુનું પદ કહ્યું; પણ પૂર્ણ
સ્વરૂપસ્થિતપદ તો ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે જ સંભવે છે.

તેલું સમાધાન અહીં કારણે આપી કરવામાં આવે છે. બાઈ
રે ! તું બિલો રહે, તારું કહેલું એક દષ્ટિએ અસંગત છે. સ્વરૂપસ્થિત-
તિની પ્રરક્ષા તો ૧૪ મા ગુણસ્થાનકને છેડે હોય છે, કેમકે આયુષ્ય,
નામ, ગોત્ર અને વેદનીય કર્મઆવરણનો ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે (તે ચાર

કર્મનો) સંગ છે. શુદ્ધ પૂર્ણ પારિણામિકભાવ પ્રગટ થાય એટલે તેમાં એક પણ કર્મનો ઉદય ન હોય. આત્મામાં અદ્ય પણ કર્મનો સંસ્કાર છે ત્યાં લગી ૧૩ મું ગુણસ્થાનક છે. તેથી ત્યાં સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ નથી. ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ વીતરાગપદ છે, મોહ આદિ ચાર કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયે છે. અનંત સુખસ્વરૂપ દશાની અપેક્ષાએ ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે પણ સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિરતા કહેવાય.

આત્મા જે સ્વરૂપે છે તેની સમ્યક્ શ્રદ્ધા, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર વર્તમાનમાં પ્રગટે તે જ ક્ષણે પૂર્ણ સ્વરૂપ ઉઘડી ન જાય. કારણ કે જે સમયે સમ્યક્જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે સમયથી અશે અંશે કાર્ય અને કારણ અપૂર્વ અપૂર્વ ઊપજે છે પણ પવિત્ર ઉત્કૃષ્ટ દશા તો ૧૪ મા ગુણસ્થાનકને છેલ્લે સમયે થાય છે.

આત્માની કેવલ્યજ્ઞાનદશા પૂર્ણ થવા છતાં વેદનીય આદિ ચાર કર્મ-પૂર્વ પ્રારબ્ધ વેદી દેવા પૂરતી આયુષ્યદશા ૧૩ મે ગુણસ્થાને બાકી રહે છે, માટે ભાઈ રે! ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે દ્રવ્યમોક્ષ નથી, છતાં પૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ છે. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્ય પ્રગટયાં છે, માટે સર્વજ કેવળી જિન ભગવાનને સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિરતા પણ અવિરોધપણે અપેક્ષા સમજીને કહેવાય. પ્રથમ ના કહી, પાછળથી હા કહી. કોઈ એકાંત પક્ષ કરે તો તેનું કથન ખોટું ઠરે છે. પુરુષાર્થ વધતાં બ્રાંતિનું નિમિત્ત મોહકર્મ ટળે છે.

આત્મા જે શુદ્ધ સ્વરૂપે છે તેનું જ્ઞાન થતાં અંશે સ્વરૂપસ્થિરતા પ્રગટે અને પુરુષાર્થ વધતાં, સ્થિરતા વધતાં, મોહકર્મનો સર્વથા અભાવ થતાં અનંત સુખ પ્રગટે; એ રીતે દેહ છતાં પૂર્ણપણે સ્વરૂપસ્થિતદશા ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે છે એમ વિરોધ ટાળીને કહ્યું.

અહીં શિષ્યે કહ્યું કે:—શુરુ ! અંતરંગ સંયોગી-ધાતિકર્મ તો ટળી ગયાં છે પણ બાહ્ય સંયોગો હજી ઊભા રહ્યા છે. તે ચાર અધાતિકર્મના કારણે શાતા-અશાતાના એક સમયવર્તી પરમાણુ આવે અને જાય છે માટે અવ્યાખાધ સ્થિતિ ન કહેવાય. માટે તમે ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપસ્થિરતા પૂર્ણપણે કહી તે ખરાખર નથી

પણ ૧૪ મા ગુણસ્થાનકના છેલ્લે સમયે પૂર્ણપણે સ્વરૂપસ્થિરતા કહો. આ શંકાના પેટામાં કેટલીક વિપરીત અજ્ઞાન માન્યતાઓ છે તે કહે છે કે—

ઘણા જીવો માને છે કે—આત્મજ્ઞાન થયું તે સાથે જ દેહ અને દેહ સાથે રહેલાં કર્મઆવરણો (પૂર્વપ્રારબ્ધ) સર્વથા ટળી જાય; પણ એમ નથી. વળી બીજી માન્યતા છે કે આત્મજ્ઞાન થયું એને રાગ, દ્વેષ, અસ્થિરતા ન હોય; એ માન્યતા પણ ખોટી છે.

આત્મા શુદ્ધ નિર્મળ છે એવું જ્ઞાન થયું છતાં સાધકદશાની અંશે પવિત્રતા છે. પૂર્વ પ્રારબ્ધયોગે બહારથી અદ્ય અસ્થિરતા જેખાય, છતાં અંતરંગ સ્વરૂપને બાધ નથી. અંતરંગ અભિપ્રાય-માંથી મિથ્યા માન્યતાનો, રાગદ્વેષમોહનો અભાવ (અજ્ઞાનઅમણાનો અભાવ) થયો છે અને અંતરંગમાં ક્ષોભ રહિત છે. આ સાધક-સ્વભાવનું સ્વરૂપ સમજવામાં ઘણો ઊંડો ન્યાય સમાઈ જાય છે, તેમાં ઘણો મંત્રીર આશય છે. લોકો કાંઈક ઊંડાણમાં વિચાર, મનન કરે, અભ્યાસ કરે તો બધું જેમ છે તેમ થથરું સમજાય.

હું કેવળ જ્ઞાનમાત્ર છું એટલે પરપણે નથી એવું નિઃસંદેહ લેહવિજ્ઞાન આત્માને સદાય પરધર્મોથી અસંગ જાણે છે. એકલું જ્ઞાન, રાગના સાથ વિનાનું, પૂર્ણપણે સ્વરૂપસ્થિરતાને સાધનાર દશા અને નિર્દોષ અભિપ્રાય, જેને સમ્યક્દર્શન કહેવાય છે તેવી સુપાત્ર દશા ગૃહસ્થવેશમાં પણ હોય છે.

સમ્યક્દર્શન થતાં આત્મસ્વભાવનો આવિર્ભાવ પ્રગટપણે છે, એક અંશે શુદ્ધતાનું વિદ્યમાનપણું છે. શક્તિરૂપે પૂર્ણતા હતી તેના જ્ઞાનના પુરુષાર્થવડે અંશે સ્વરૂપસ્થિરતા થાય છે, છતાં ત્રણ કષાયનો ઉદય હોય છે; એટલે પુરુષાર્થ હજી મંદ છે. સમ્યક્ અભિપ્રાયમાં બાધ નથી; કારણ કે ત્યાં અનંતાનુબંધી કષાય-ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો અભાવ કયો છે. જે અનંતાનુબંધી કષાય અજ્ઞાન-દશામાં, ઊંધી માન્યતામાં સાથ આપીને સંસારબંધનમાં નિમિત્ત થતો હતો તેનો સાચા જ્ઞાનબળ વડે અભાવ કયો છે.

હવે બીજો કષાય પાંચમા ગુણસ્થાનકે ટળે છે. વિષય-કષાયની વૃત્તિ આવે તેને જ્ઞાનબળની અધિક સ્થિરતાથી ટાળે છે અને રાગને ભાગ ટાળીને પુરુષાર્થ વધારે છે, તેને પાંચમું ગુણસ્થાનક કહે છે. છઠ્ઠું ગુણસ્થાનકે ત્રણ જાતના કષાયોના ઉદયનો અભાવ થવાથી સર્વચારિત્ર પ્રગટપણું છે. જ્ઞાનબળની અધિક બળવાન દશા પ્રગટપણે હોવાથી ઘડીમાં છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક અને ઘડીમાં સાતમું ગુણસ્થાનક આવે છે. સાતમે જ્ઞાનની અલોહ સ્થિરતા અને છઠ્ઠું ક્રિયિત્ત્વ પૂર્વ ક્રમ ઉદયથી પ્રમત્તદશા એટલે અસ્થિરતા વતે છે. આવી પ્રમત્તદશા હોય તેને પણ સર્વવિરતિ (મુનિ, સત્પુરુષ, જ્ઞાની) કહેવાય છે તેથી સ્વરૂપસ્થિતિપણું કહેવામાં વિરોધ નથી.

કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે લોકોમાં સ્વચ્છંદ છે અને સાચી સમજની ગેરહાજરી છે. ભરપાર કરનાર નાવ (હોડી) સમાન સાચો સત્સમાગમ કેને કહેવો ? અનંતકાળથી રંખડનું પડયું તે સત્ પરીક્ષાના અભાનમાં જ. માટે અત્રે શ્રીમદે બહુ ઝીણવટથી સત્પુરુષ જ્ઞાનીનું વર્ણન કરતાં કહ્યું, અને તેમાં સત્પુરુષનાં લક્ષણ જાતે લખ્યા છે કે સ્વરૂપસ્થિત, ધૃષ્ટિ રહિત, કેવળ જ્ઞાયકપણું આત્માનું લક્ષણ છે. ધર્મ અને ધર્માનું વાસ્તવિકપણું પોતાનું સ્વાધીનપણે પોતાપણે ટકવું તેમાં છે. તેમાં મન, વાણી, દેહની ક્રિયા, પુણ્ય, પાપ આદિ કાંઈ કરવાનું ન આવ્યું, તેમ જ જંગતની ભૂગોળ, આટલાં શાસ્ત્રો બહુવાં, આટલી ક્રિયા કરવી-એમ ન આવ્યું.

પ્રથમ ગાથામાં આવ્યું હતું, કે “ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો હુઃખ અનંત ” એટલે પોતાનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ ન સમજ્યો માટે અનંત હુઃખ પામ્યો; “ અને સમજ્યો પણ પોતાની પાત્રતાથી, પોતાનો સ્વચ્છંદ છોડીને શુરુઆજ્ઞાથી પોતે સમજ્યો એમ શ્રી શુરુનો વિનય ક્યો છે. ”

અત્રે એમ કહેવું છે કે મિથ્યાત્વ ટાળતાં જે આત્મશક્તિનું તિરોલાવપણું હતું તે આવિભાવપણું થયું, એ ચોથી ભૂમિકા કહેવાય છે. તે ભૂમિકામાં રાગ, દ્વેષ, વિષય, ધૃષ્ટાનો અભાવ થવા

રૂપ અંશે અંશે સ્થિરતા (જ્ઞાનની) વધારી તેને દેશવિરતિ સ્વરૂપા-
ચરણ પાંચમું શુણ્ણસ્થાનક કહે છે.

આત્મા સ્વરૂપે સિદ્ધ સમાન છે, અનાદિ અનંત સ્વતંત્ર જ્ઞાતા
છે, બેહદ જ્ઞાનશુણ્ણથી પૂર્ણ જ્ઞાનમાત્ર છે તેમાં પરદ્રવ્યની ક્રિયા,
રાગનો અંશ માત્ર નથી. કેવળ જ્ઞાતા હું એવી જ્યાં પ્રતીતિ કરી,
ત્યાં જ મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે, અને જે અનંતાનુબંધી ક્રોધ,
માન, માયા, લોભનો ઉદય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા થવામાં વિદ્ય
રૂપ હતો તેનો અભાવ કર્યો એટલે કે એ અસ્થિરતાનો નાશ કર્યો.

જે ભાવે ભવ તૂટે અને જે ભવે ભવ ન તૂટે તેની સમજણ
વિના કોઈ કહે કે ત્યાગ, વૈરાગ્યની ઉત્કૃષ્ટતાથી એકાવતારીપણું થાય
તો તે મિથ્યા છે. જેને ઠીક કરવું છે તેને અઠીકપણું ખસે નહિ
તો સાચો ધર્મ કોઈ શકે નહિ. સમ્યક્ (ઠીકપણું) તેનું નામ
કહેવાય કે જે આબું ટળે નહિ. સદ્ગુણનાં લક્ષણની સાચી પિછાણ
વિના અને આત્મજ્ઞાનમાં શી સ્થિતિ છે, સ્વરૂપસ્થિતિ શું છે, સ્વ-
સ્વરૂપ શું છે તેના ભાન વિના આત્મજ્ઞાન હોય નહિ. આત્મજ્ઞાન
વિના એકાવતારીપણું હોય નહિ.

વળી કોઈ કહે કે અમે ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ, વૈરાગ્યથી ધર્મક્રિયા
કરીએ છીએ, એનાથી સુકિત મળશે. પણ વર્તમાનમાં જ્ઞાન વિના
અમે તેટલાં અજ્ઞાન પૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય કરે તો પણ ભવકટી ન
થાય એ ચોક્કસ છે.

(હવે આગલી વાત કહેવાય છે.)—આત્મજ્ઞાનના વિકાસની
ચૌદ ભૂમિકા છે. પ્રકૃતિ ટળવાની અપેક્ષાએ ચૌદ પ્રકારની ભૂમિકા
કહેવાય છે. તેમાં ચોથે શુણ્ણસ્થાનકે આત્મભાનની પવિત્ર ભૂમિકા
અંતરંગમાં પ્રગટે છે, તેનાથી અધિક સ્વરૂપસ્થિતિ પાંચમી ભૂમિકા
છે. તેનાથી ઉપર છઠી, સાતમી ભૂમિકા એ નગ્ન નિઝાંથ સુનિપદ
કહેવાય છે. ત્યાં સ્વરૂપસ્થિતિ રહે છે છતાં સાતમે શુણ્ણસ્થાનકે
હોય ત્યાંથી પ્રમત્તાભાવના ઉદયે અસ્થિરતા થઈ છે.

શુણ્યસ્થાનકે આવવું પડે છે. અંદરમાં પ્રશસ્ત કષાય પડ્યો છે, ઐટલો શિષ્યને ઉપદેશ, ધર્મની પ્રભાવના, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, ખાર અનુપ્રેક્ષા (ભાવના), ચાર ભાવના આદિ શુભ વિકલ્પ હોય છે. ઉપદેશમાં ખોટા દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, જૈનાભાસ વગેરેનો નિષેધ પણ કરે છે, તેમાં દ્વેષ નથી. આહાર, વિહારની વૃત્તિ પણ ઊઠે છે, છતાં આત્મસ્થિરતામાં ખાધ નથી, અહીં ઉપદેશકપણું હોય છે એમ કહેવું છે.

ચોથે શુણ્યસ્થાનકે અને ૧૩ મે શુણ્યસ્થાનકે [જીવનમુક્ત દશામાં] નિઃશંક પ્રતીતિ સમાન છે છતાં સ્થિરતામાં જ્ઞાનની રમણતામાં તારતમ્યતાના ભેદ પડે છે. ચોથે શુણ્યસ્થાનકે શ્રેણિક જેવા ધર્માત્માની આત્માના ખેહદ, અભેદ સામર્થ્યની પ્રતીતિ નિઃશંક છે કે જે ભતની પ્રતીતિ કેવળજ્ઞાની-જીવનમુક્ત પરમાત્માને હોય છે, છતાં પૂર્વભવે આત્મવીર્યનો ઊંઘો વળાંક નાખેલો છે, ઐટલો શીઘ્ર પુરુષાર્થ ઉપાડી પૂર્ણ થવાનો કામી એવો ધર્માત્મા આ સંસારના સંયોગોમાં થોડો કાળ રોકાઈ રહે છે. વિષય-ભોગનું નિમિત્ત હોય છે છતાં અભક્ષ્ય આહાર અને અનાચાર ન હોય. તેને અંદરમાં આંતરા વિના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપની એવી સમ્યક્ શ્રદ્ધા છે કે હું સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જ છું; એવી દૃઢ પ્રતીતિના ભેરથી એક ભવે કેવળજ્ઞાન, પૂર્ણ પવિત્ર દશા પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે જઈ શકે છે. એ શ્રેણિક ધર્માત્મા જેવા અનંત જીવો એકાવતારી થઈ ગયા. વર્તમાનમાં પણ ગૃહસ્થવેશમાં હોઈ શકે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાનદશામાં સ્થિત હતા. દેહની અંતિમ અવસ્થા વખતે તેઓ કહી ગયા છે કે “જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી.” હું સિદ્ધ સમાન નિર્દોષ છું એવી નિઃશંક દૃષ્ટિનું સમ્યક્ત્વપણું, અભિપ્રાયનું નિર્ભયપણું, નિર્દોષપણું, નિઃશંકપણું વર્તમાનકાળે હોય છે. સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું અંતરંગમાંથી તેને વેદન ખસે નહિ.

અહીં એમ કહ્યું છે કે જો ચોથે શુણ્યસ્થાનકે સ્વરૂપસ્થિતિ અશે પણ ન હોય તો મિથ્યાત્વ જવાનું કળ શું? કંઈ જ નહિ.

માટે બાધરે ! જો તથાપ્ત સ્વરૂપસ્થિતિ અને સમ્યક્ અભિપ્રાય-
નિઃશંકતા ન હોય તો શ્રેષ્ઠિક આદિને એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત
થાય ? સત્તર પાપ તો હતાં, છતાં અઠારમું (મિથ્યાત્વ) અંશે પણ
ન હતું. એક પણ મત, પચ્ચખાણુ ન હતું છતાં આવતા ભવે
તીર્થંકર ભગવાન થશે. ૮૪૦૦૦ વર્ષ પૂરાં થયે આ ભરતક્ષેત્રમાં
જગત્પુરુષ તીર્થંકર દેવ થશે, સો ઇન્દ્રો તેમની ભક્તિ કરશે. છ
મહિના અગાઉ તે તીર્થંકરના માતાજીની સ્તુતિ કરવા ઇન્દ્રો સ્વર્ગથી
આવેશે કે, ધન્યમાતા ! રત્નકુંભધારિણી ! આપની કૃપે ત્રિલોકનાથ
તીર્થંકર ભગવાન છ મહિના પછી પધારવાના છે, અને રત્નોને
વરત્રાહ વરસે છે એવો અપૂર્વ મહિમા છે, તે ઉપચારથી આત્માને
મહિમા સમજો એમ કહીએ છીએ. લોકોને આવી અલૌકિક વાત
સાંભળીને જરા આશ્ચર્ય લાગે પણ એમ જ છે. પોતાને સંસારનું
હીક લાગતું હોય તેનો, વર્તમાન જીવનનો, આયુષ્યનો નાહક
વિચાર કરે પણ આત્માના પરમ અદ્ભુત જ્ઞાનઐશ્વર્ય-સમ્યક્જ્ઞાનનો
અપૂર્વ મહિમા સાંભળ્યો નથી એટલે આત્માનું સામર્થ્ય શું હોઈ
શકે, તેના વિચાર આવતા નથી.

વર્તમાન આયુષ્ય અને તેના જે જે સંયોગો આવવાના છે તે
પૂર્વે ચોક્કસ નિર્ણીત, થઈ ગયા છે; છતાં તેમાં બહારથી હીક
કરવાના વિચારવાળા પૂર્વ ભવનો ખ્યાલ કરતા નથી. ગયા કાળના
જે ભાવે વર્તમાનમાં મનુષ્યઆયુષ્ય લક્ષને આવ્યો તેનું કારણ, જે
જીવો ઠારપણું જે ભાવે પામ્યા છે તેના કરતાં મારા જીવ
હતા તે છે, એમ વિચાર નથી કરતો; અને હવે પછી હું વર્તમાનમાં
કેવું જીવન જીવું છું કે ભવિષ્યનું જીવન મારું કેવું થશે તેનો
વિચાર સાચો આવતો નથી. હું અનાદિ અનંત છું, તેનો સમ્યક્
અભિપ્રાય શું છે, તેનો વિચાર નથી. વળી પૂર્વે જે ભાવે હું
મનુષ્યપણું પામ્યો તે ભાવ પણ જો હું નિર્દોષપણે ટકાવી રાખું
તો મનુષ્યપણું પણ મળશે એવો વિચાર પણ કરતો નથી. પણ

વર્તમાન સંસાર સંબંધી જ લક્ષ, રુચિ અને આદર રાખી, અજ્ઞાનભાવે વતે છે તેથી તેને જીવનું નિત્યપણું ભાસતું નથી. અસુક ખાસ ખાસ ગુણો હોય તો જ ફરી મનુષ્યપણું મળે એ વાતની ખબર છતાં અન્યથા આચરણ કરી ભવ ગુમાવે છે, એ પણ આશ્ચર્ય છે. આત્મા શું, જ્ઞાન શું, તે શું કરી શકે, શું ન કરી શકે ? તેની કાંઈ ખબર નહિ તેવા લોકો શ્રેણિક રાજની વાત સાંભળીને ભડકે છે, અથવા તેના નામની ઓથ લઈ સ્વચ્છંદ સેવે છે. શ્રેણિક રાજને સત્તર પાપનો યોગ છતાં તે ત્રિમિત્તની અસર પોતાને ન હતી. તે સંસારમાં, રાજ્યમાં, રાજ્યસિંહાસનમાં બેઠા ન હતા પણ આત્મામાં બેઠા હતા, એવો નિર્દોષભાવ તે શું હશે ? તેનો કદી અભ્યાસ-પરિચય કયો છે ?

સાચું સાંભળવાનું મળે તેણે રુચિપૂર્વક ખૂબ ધૂટવું-મનન કરવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય એવો નિઃશંક અભિપ્રાય અને આત્મજ્ઞાનના ઉઘાડની અંશે સ્થિરતા (૪થું ગુણસ્થાનક) છતાં પણ એકાવતારીપણું હોવાનું કારણ પોતાના સ્વરૂપની સ્થિતિની સ્થિરતાનું નિઃશંકપણું હતું. શ્રેણિકરાજને અસ્થિરતાનો યોગ હતો છતાં અંતરંગમાં જ્ઞાનની બેહદ શ્રદ્ધા દબતર હતી, નિઃશંક સમ્યક્ અભિપ્રાયની હયાતી હતી. અહીં સદ્ગુરુને ઓળખવાનાં લક્ષણઆશ્રયે પ્રયોજન છે. આત્મજ્ઞાનની સ્થિરતામાં વર્તતા ધર્માત્મા સાતમે-છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે વતે છે. છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે ઉપદેશક હોઈ શકે. મુખ્યપણે ઉપદેશક ધર્માત્મા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક-વર્તી હોઈ શકે.

આગળ શિષ્યે પ્રશ્ન કયો હતો કે એવા સદ્ગુરુ અને ઉપદેશક મુખ્યપણે કયા ગુણસ્થાનકે હોઈ શકે અને સમર્થિતા શું ? એનો ઉપર ખુલાસો થઈ ગયો.

બાહ્યદષ્ટિ લોકો સમજાવ માને છે તે તો મૂઢતા છે. વાસ્તવિક સમજાવ આત્મજ્ઞાન વિના નથી જ. ખોટાને ખોટો મત કહેવો તે દેવ તમને સાચાને સાચો કહેતો તે રાગ એમ નથી. જ્ઞાની સમ-

બાવમાં વતે છે છતાં જેમ છે તેમ બાણે, કહે, ઘોષે અને ઉપદેશ દ્વારા અસંભવ મત તથા મિથ્યાભાવોનો નિષેધ કરે.

અહીં જે સદ્ગુરુને વાણીયોગ ન હોય તેનો ઉદ્દેશ નથી કર્યો. ધર્મોત્તમો અનંતા થઈ ગયા, તેઓ પોતાનું કામ કરી ગયા; પણ તેનો લાભ (ઉપકાર) ખીલ મુમુક્ષુઓ ન લઈ શક્યા; માટે અહીં તો ધર્મ ઉપદેશક-સાચા ધર્મગુરુના અવિરોધ લક્ષણની વ્યાખ્યા કરવી છે. સાચું લક્ષણ તેને કંઠીએ કે જે નિર્દોષ હોય.

સાચું લક્ષણ તેને કંઠીએ કે જે અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવે એ ત્રણે દોષ રહિત હોય. જેમકે જીવનું લક્ષણ ચૈતેના. આ ગુણ વડે જીવને ખીલ દ્રવ્યભાવોથી જુદો સ્પષ્ટ બાણી શકાય છે.

આ લક્ષણ દોષ રહિત છે એમ હવે બતાવવામાં આવે છે:—

(૧) જીવનું લક્ષણ પૂર્ણજ્ઞાન—કેવળજ્ઞાન છે, એમ વર્તમાનમાં કંઠીએ તો અવ્યાપ્તિ દોષ આવે કારણ કે બ્રહ્મા જીવોની અશુદ્ધ દશા છે.

(૨) જીવનું લક્ષણ અરૂપી કંઠીએ તો અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે કારણ કે અરૂપી ખીલ ચાર જડ દ્રવ્યો છે.

(૩) જીવનું લક્ષણ શરીર—જડ કંઠીએ તો અસંભવ દોષ આવે કારણ કે જીવનો ચૈતન્યપર્યાય જડ થાય નહિ.

એ રીતે શ્રીમદ્ વિશેષપણે શ્રી ગુરુનાં લક્ષણ અત્રે એ કહ્યાં છે કે જે મેક્ષમાર્ગ પ્રકાશક હોય, માર્ગના સાચા ઉપદેશક હોય. મુખ્યપણે ઉપદેશકની ભૂમિકા ૧૩ મું ગુણસ્થાનક છે એટલે કે સાક્ષાત્ તીર્થંકર આદિ કેવળી સર્વજ્ઞ ભગવાન છે. તે જ સર્વગુણસંપન્ન આપ્ત પુરુષ છે, તેમનામાં સંપૂર્ણ સત્પુરુષનાં લક્ષણો છે. તેથી નીચેની ભૂમિકા એટલે કે વૈરજ્ઞાના ઉ મા ગુણસ્થાનકથી ૧૨ મા મુધી વંદનદકભાવ કે વિકલ્પ પાંચ નથી, તદ્દન એકપણું એટલે જ્ઞાતા,

જ્ઞેય, જ્ઞાનરૂપ નિજ સ્વરૂપનું એકત્વ વતે છે, માટે ત્યાં ઉપદેશક-પણું નથી. પણ તેની નીચેની ભૂમિકામાં છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકવર્તી સુનિ યથાર્થ મોક્ષમાર્ગઉપદેશક હોઈ શકે. તેઓ પૂર્વાપર અવિરોધપણે સર્વજ્ઞના ન્યાયને ગુરુપરંપરાથી જાણે છે, તેથી ઉપદેશ આપી શકે છે. અન્ય જીવોને ધર્મ પામવામાં નિમિત્ત છે અને તેમને પ્રધાન-પણે માર્ગઉપદેશકપણું છે.

પરમ સદ્ગુરુ શ્રી સર્વજ્ઞ તીર્થંકર દેવ ૧૩ મે ગુણસ્થાનકેવતે છે. તેમને યથાવત્માર્ગઉપદેશકપણું છે. તેઓ સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કેવલજ્ઞાન સંપન્ન પરમાત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપસ્થિત છે. તેવા શ્રી તીર્થંકર આદિ વિષે પરમ સદ્ગુરુપણું ઘટે છે. તથાપિ છઠ્ઠા ગુણ-સ્થાનકે વર્તતા સુનિ કે જે સંપૂર્ણ વીતરાગતા અને કેવલપદ-મોક્ષ-દશાના ઉપદેશક છે, અને તે દશા અર્થે જેમની પ્રવર્તના (પુરુષાર્થ છે). વળી જે પરમ સદ્ગુરુ તીર્થંકર આદિ આસ પુરુષના આશય-પરંપરાથી તે દશા પામવાની રીતો જાણે છે તેને પરમશ્રુતપદ ઘટે છે. વળી ઉપર તીર્થંકરાદિ કહેવાનું કારણ એ છે કે કોઈ સામાન્ય કેવળી ભગવાનને પણ ઉપદેશકપણાનો યોગ હોય છે. ઘણા જીવોને સર્વજ્ઞના ત્રિકાળીજ્ઞાનના અનંતપણામાં પણ ઘણા ગોટા હોય છે. આત્માનું અંદરનું સામર્થ્ય શું હશે તેનો ખ્યાલ આવતો નથી. જ્ઞાનમાં (પોતાના સ્વભાવમાં) જાણે કાંઈ માલ જ ન હોય, અને પરવસ્તુ વડે અથવા પરને જાણવાથી જ્ઞાનની કિંમત હોય ને! એમ લોકો વ્યવહારમાં ખૂબ તાણી ગયા છે. એક સમયમાં ત્રણકાળને જાણે, લોકોલોકને જાણે, એમાં જ કેવળજ્ઞાનનો મહિમા હોય, આત્માનું ઐશ્વર્ય હોય એમ વ્યવહારમાં ખૂબ તાણી ગયા છે. તેમને સમજવા માટે નિશ્ચયથી અર્થ કહ્યો છે કે:—

કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વતે જ્ઞાન,
કહીએ કેવળજ્ઞાન તે દેહ છતાં નિર્બોધ.
(ભાવસુકિત છે.)

નિશ્ચયને જોળખ્યા વિના વ્યવહાર હોય નહિ, નિશ્ચયને જોળખ્યા વિના વ્યવહારનો ઉપચાર શું તે સમજી શકાય નહિ. સ્વપર-પ્રકાશક જ્ઞાન જોટલે પરને જાણવાની ઇચ્છા નથી, જ્ઞાનનું જોકે સમયનું અનંત અને સહજ એવું બેહદ સામર્થ્ય છે કે લોકલોક સહેજે જણાય પરને જાણવું એ તો ઉપચાર છે, કારણ કે તેમાં નિમિત્તનો આરોપ છે.

અહીં ઉપદેશકપણું સુખ્યપણે વર્તમાનકાળ આશ્રયે છૂટે શુભ-સ્થાનકે કહ્યું છે, કારણ કે આત્માના પૂર્ણ સ્વભાવને શીઘ્ર પ્રગટ કરનાર તો નગન સુનિ, નિર્ઞંથ પદ છે. કારણ કે આત્મશુદ્ધિનો ધાતક દર્શનમોહ સહિત ત્રણ કષાયનો અભાવ છે જેને જોવા ધર્માત્મા જ્ઞાનીને પૂર્ણનું પ્રવર્તન, પૂર્ણ દશાની મીટ છે, વળી સર્વ-વિરતિપણું છે, તે સર્વોત્કૃષ્ટ સાધક છે.

જેટલું નિમિત્ત છૂટી શકે તેટલું, પુરુષાર્થનું જોર વધારીને વીતરાગભાવ જોટલી હદે પહોંચ્યો હોય છે કે પરિગ્રહ જોકે દેહ માત્ર જ હોય છે તેથી દેહને વસ્ત્રથી ઢાંકવા જેટલો પણ રાગ સુનિને નથી. તેઓ આત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપના સાધક છે.

આયુષ્ય પૂર્ણ થયા વિના દેહ છૂટતો નથી, પણ રાગનો સુખ્ય ભાગ ટળી જતાં રાગનું નિમિત્ત વસ્ત્રનો તાણો વાણો સાધુ પાંસે હોય નહિ જોવો ત્રિકાળ સનાતન નિર્ઞંથમાર્ગ હોય છે. વર્તમાન પંચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જોવા સંતસુનિ ધર્માત્માના સમૂહ-જૂથના જૂથ છે. વર્તમાન પંચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સાક્ષાત્ સર્વરૂઢેવ તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સીમંધર પ્રભુ ધિરાજે છે, ત્યાં ત્રિકાળ જોકે જ નિર્ઞંથ સુનિમાર્ગ છે. છઠ્ઠા-સાતમા શુભસ્થાને વર્તે છે જોવા સુનિ સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કેવલ્યદશાના ઉપાસક છે, તે દશા અર્થે તેમનાં પ્રવર્તન-પુરુષાર્થ છે. વીતરાગદશાને સંપૂર્ણપણે જો કે પામ્યા નથી, તથાપિ તે સંપૂર્ણ વીતરાગદશા પામવાના છે, તે પણ ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત જોવા પરમ સદ્ગુરુ કહેવાય. શ્રી તીર્થંકરાદિ (સામાન્ય કેવળી

ભગવાન જેમને વાણીયોગ, ઉપદેશકપણું ઉદયમાન હોય તે પણ) આપ્ત પુરુષ છે, અને જેમને આહાર, નિહાર, નિદ્રા આદિ અહાર દોષ નથી; એવા પરમ પુરુષના આશ્રયથી, સાવવચનથી જેમણે આત્મધર્મ જાણ્યો છે, પ્રતીત કરી છે, આત્મામય અનુભવદશા વર્તે છે અને એ માર્ગસાધનની ઉપાસનાએ જેમની તે સાધકદશા ઉત્તરોત્તર અધિક અધિક પ્રગટ થતી જાય છે, એવા મુનિ છઠું શુણ્ણસ્થાનકે અને ઘડીમાં જ્ઞાતમે શુણ્ણસ્થાનકે ત્રીજા જ્ઞાનદશાની એકાગ્રતામાં, સહજ-જ્ઞાનની રમણતામાં ઝુલે છે. હું પૂર્ણ સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ છું એવી અંતરમાં તેમને પ્રતીતિ છે. શુદ્ધ આત્માની જાતને જાણે છે, અને સ્વરૂપરિચિતદશાની ઉપાસનાથી જેમની તે પવિત્ર દશા ક્રમેક્રમે વિશેષપણે સાધ્ય થતી જાય છે, એવા છઠ્ઠા શુણ્ણસ્થાનકવર્તી મુનિ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરે આત્મધર્મના ઉપદેશક હોય છે. તેમના નિમિત્તથી, તે સદ્ગુરુના આશ્રયથી જિનેશ્વર તીર્થંકર તથા કેવળીજિન પરમગુરુની તથા તેમના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની ઝાળખાણ થાય છે. ગુરુગમે પોતાને પોતાના આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન જેમના નિમિત્તથી થાય છે. તે સદ્ગુરુને વિષે પણ મોક્ષમાર્ગનું ઉપદેશકપણું અવિરોધરૂપ છે. કેમકે તેઓ વિરતિ મુનિ છે. અને નીચેના પાંચમા-ચોથા શુણ્ણસ્થાનકે માર્ગનું ઉપદેશકપણું ધણું કરીને ન ઘટે. પ્રસંગોપાત ઉપદેશ આપે પણ ત્યાં ગૃહસ્થપણું હોવાથી બાહ્ય અવિરતિનો પ્રસંગ છે તેથી ત્યાં નિર્ગ્રંથમાર્ગ ઉપદેશવો તેમાં લોકોને અપ્રતીતિ રહેવાનો સંભવ છે. અહીં અનેકંતપણું ન છોડ્યું કારણ કે જેમ છે તેમ કહેવું છે. ચોથા-પાંચમા શુણ્ણસ્થાનવર્તી ધર્મોપદેશ ન હતું શકે એમ નથી કહ્યું પણ બાહ્ય વ્યવહારમાં, લોકમાં વિરોધ ન થાય તે માટે વિવેકકહ્યો છે. પણ જેને આત્મધર્મની પ્રતીતિ હોય, માત્ર શબ્દજ્ઞાન હોય કે વેશધારીપણું હોય તેવા ઉપદેશક બીજાને પરમાર્થલાભનું નિમિત્ત ન થાય. જ્યાં આત્માનુભવદશા, ચોથું શુણ્ણસ્થાનક, સમ્યગ્દર્શન પણ નથી, તેમ જ સાચી સમજણ પણ નથી, ત્યાં સમ્યક્ વિરતિ-

પણુ નથી છતાં ધર્મપણુ માનવું, ધર્મનો ઉપદેશ આપવો તે પ્રગટ કુશુરુપણુ છે, તે મહામિથ્યાત્વ છે.

કેઈ માને કે શ્રીમદે નિંદા કરી છે; પણ તેમણે નિંદા નથી કરી પણ સાચા માર્ગની પ્રભાવના કરી છે. સાચું કહેવું તે નિંદા ન કહેવાય પણ સત્ય માર્ગની પ્રભાવનાનું જોર છે. સમ્યગ્દષ્ટિ ખોટી દ્રષ્ટિવાળાને બરાબર નિષેધ કરે તે જ તેની ખરી પ્રમાણિકતા છે. વ્યક્તિનો નિષેધ નથી પણ ખોટી માન્યતાનો નિષેધ છે ધર્માત્મા ખોટાનો નિષેધ કરે છે છતાં તેને સમ્યક્ સમભાવ વતે છે.

આગળ આવશે કે:—

“ સુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટયો ન મોહ,
તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ”

આત્મજ્ઞાન થયા વિના જ્ઞાનની વાતો કરવી, અને બીજાને મનાવવું કે અમે ધર્મી છીએ, અમે આરિત્રવાળા છીએ તે ઉપદેશક-પણુ ઊંધું છે.

વળી શ્રીમદ્ એક પત્રમાં લખે છે કે:—જે ગુણુ પોતાના વિષે નથી તે ગુણુ પોતાના વિષે છે એમ જે માને છે-મનાવે છે તે જીવ ક્ષણભોતમાં ભવવૃદ્ધિ કરે છે; પોતે પોતાને ઠગે છે. જે જીવ પોતાનો સ્વચ્છંદ ન છોડે અને કહે કે હું બ્રહ્મ છું અને ઊંધી દષ્ટિ, ઊંધી માન્યતામાં મિથ્યા સંતોષ મોનીને ખેંચી બાંધ, તેને કેઈ પણ કાળે સાચું સમજવાનો વખત આવતો નથી, રખડવામાંથી બહાર નીકળવાનો આરો નથી. તે ભલે ગમે તેવી લૌકિક નીતિ પાળતો હોય, પાંચ મહાવ્રત પાળતો હોય અને હજારો શાસ્ત્રોને મોટો બહુકાર હોય પણ ભૂલ ક્યાં થાય છે તે ન પકડી શકે ત્યાં લગી તેનું રખડવું ઊંચું છે. માટે શ્રીમદે સત્સમાગમ, સદ્ગુરુની સાચી ઓળખાણ અને એનો આશ્રય કરવા કહ્યું છે. પોતાના કેહા-પણથી અનાદિકાળમાં બધુંએ અનંતવાર કરી ચૂક્યો છે છતાં સન્માર્ગ સમજ્યો નહિ. પણ જે સાચો માર્ગ સમજવા માગે, સાચો પ્રેમ

લાવે, જોટો અભિપ્રાય દોડીને પોતાનું યથાર્થપણું સમજવા માંગે તો તે સહજ છે.

તા. ૧-૧૦-૩૬

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે તે આત્મસ્વરૂપની-સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કેમ થાય તે વિષે કહે છે.

આત્મા જે સ્વરૂપે છે તે સ્વરૂપ સમજાય તો સુખની પ્રાપ્તિ થાય. આવ્યું ન જાય એવું સુખ સાચા ઉપાયથી પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા જે સુખસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ છે તેમાં શુભ-અશુભ પ્રકૃતિનો સંયોગ શી રીતે છે તે જણાવનાર છ પદથી સિદ્ધ આત્મપદ જણાવ્યું છે. તેના ઉપાય કરતાં ઉપેય જોટલે સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. તે વસ્તુતત્ત્વ-બોધસ્વરૂપ જે સત્પુરુષ જાણે છે તેમની પાસેથી તે વસ્તુ, અનુભવજ્ઞાન મળે. માટે કહ્યું કે:—

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણે, ત્યાગી દર્ધ નિજ પક્ષ,
યામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ”

જેને રોગ થયો હોય તે તેના ચિકિત્સક કુશળ વૈદની પાસે જાય છે, પણ આ જ વૈદ પ્રમાણિક છે એમ નિર્ણય પોતાને કરવાનો હોય છે. વૈદની પરીક્ષા કરીને શ્રદ્ધા કરે છે. પણ ધર્મમાં કંઈ પરીક્ષા નહિ તે કેવી મૂખાંધ !

કસ્તુરી જેને જોઈએ છે. તે જીવ શાકભાજીની ખજારમાં જાય, તેને સોંધી વસ્તુથી કોઈ લાભ ખતાવે અથવા ગાંભે કે દાડને. અમલ ખતાવે તો તેથી તેને કસ્તુરી ન મળે. પોતાને પરીક્ષા નથી જોટલે અનાદિની જે ભૂલવાળી બિંધી માન્યતા છે, તેને અનુકૂળ કરાવનારા મળે છે, તેમાં શંકા વિના આંધળો વિશ્વાસ કરે છે, પણ ખબર નથી કે હું જ મારી ભૂલથી ગાંડો થયો છું. પોતે પોતાની બિંધી માન્યતામાં આનંદ માને છે. કસ્તુરીનો શુષ્ક ક્યાં અને દાડનો શુષ્ક ક્યાં ? મોહભાવમાં રક્ત-ધેનમાં પડેલો મનુષ્ય, માતા, બેન, દીકરીનો વિવેક (જોગબ) પણ ભૂલે, એમ અજ્ઞાની જીવ સાચી

વસ્તુ ભૂલીને જડભારનો કર્તા થાય, અનેક પ્રકારની ભંધી માન્યતાથી પોતાની હયાતી માને તેને પરાણે કોણ સમજાવે ?

વૈદની ઝોળખાણ કરનાર બધી દુકાનો છોડીને, જે વૈદ પ્રમાણિક છે તેની જ દુકાને જઈને ઉભો રહે છે અને તેની સલાહ લે છે. એમ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જે સમજણની જરૂર છે તે માટે સદ્ગુરુની ઝોળખાણ [પ્રતીતિ] અને તેમના આશ્રયની જરૂર પડે છે. આમાં પરાધીનતા નથી, પણ પાત્રતા, સ્વાધીનતા છે. સમજણ કરવી તે પોતાના જ્ઞાનની સમજણ છે. તેમાં એમ ન કહ્યું કે અમુક વેશ, અમુક મત, ચારિત્ર, ક્રિયા ન કર્યાં તેથી ન સમજાશે. પોતાના સ્વરૂપની સમજણ એમ છે તેમ ન કરી એ માટે કહ્યું કે:—

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી હૃદય નિજ પક્ષ,
પામે તે પરમાર્થને, નિજ પદને લે લક્ષ. ”

એમાં એક વાત એ કહી કે સદ્ગુરુનો આશ્રય કરવો, કારણ કે આત્મા આત્માથી જણાય. જેની પાસે લક્ષ્મી છે તે ધનવાનને ઝોળખીને તેની સેવા કરે, તો ધનની પ્રાપ્તિ થાય. એ દૃષ્ટાંતે જે સત્પુરુષ પાસે આત્મલક્ષ્મી છે તેના આશ્રયથી જ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે.

અહીં એમ કહેવું છે, કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કોણ કરાવી શકે અને કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

તેના જવાબમાં એમ કહ્યું, કે જે કોઈ યથાર્થ અવિરોધીજ્ઞાની હોય તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે. તેની પાસેથી [ગુરુઆજ્ઞાથી] જીવ આત્મતત્ત્વ એટલે દ્રવ્ય, ગુણ, પર્વાય જેમ છે તેમ બાણી, પોતાનો આનંદ (જે શક્તિ રૂપે છે તેમાંથી) પોતાના વીર્ય (પુરુષાર્થ) થી પ્રગટાવે છે. મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશક કોણ હોઈ શકે, તે વિષે આગળ કહેવાયું છે. અત્રે એમ કહેવું છે, કે ચોથું ગુણસ્થાનક એટલે આત્મજ્ઞાનદશાવિના તો ઉપદેશકપણું ઘટે નહિ. આત્માની અવિરોધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન વિના કોઈ ધર્મઉપદેશક થઈને

બંગતને આત્માનો ઉપદેશ આપે તો પોતે જ પોતાનું અહિત કરનાર છે, અને અન્ય આત્માને અહિત થવામાં નિમિત્ત થાય છે.

આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ શું, સાધકપણું શું, જ્ઞાનક્રિયામાં નિર્દોષતા શું તેના જ્ઞાન વિના આત્મધર્મના ઉપદેશની પડ પણા કરવી તે પ્રત્યક્ષ કુશુરુપણું છે. ઘણા જીવો આત્માના નામે કંઈ કંઈ ખોટી શ્રદ્ધામાં સંતોષ માની બેઠા હોય છે. મનના જોગની સમતાથી આત્મધર્મ માની બેઠા હોય છે. સાધારણ મનની સ્થિરતા થઈ કે પોતાને માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એમ માની બેસે અને ઉન્માર્ગમાં, અજ્ઞાનમાં રોકાઈ રહે છે. કંઈ બહારના સ્ત્રી, કુટુંબઆદિ પરિવ્રજનો ત્યાગ કર્યો, બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું, ત્યાગ, વૈરાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ રાખ્યો અથવા પોતાની માન્યતા સુબળ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્યની ઉત્કૃષ્ટતા રાખે છતાં આત્મજ્ઞાનની દિશા, સાચા માર્ગના અંશનું પણ જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. પોતાના સ્વચ્છંદે જોનીપણું માર્ગ બેઠા હોય, તે વત્તામાં કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની હોય છતાં તેને જાણખી ન શકે, અને જોડાણમાં ઉપેક્ષાબુદ્ધિ રાખે તે અજ્ઞાણતા પેણ પોતાના આત્માની અંતરની આશાતના કરી રહ્યો હોય છે, કારણ કે તે નિશ્ચિંચથી સદ્ગુણ, શુદ્ધ, ધર્મનો અનાદર કરનાર છે. જ્ઞાની સદ્ગુણની જેને જોળખાણ નથી તેને પોતાનું અધિકપણું ભાસે છે. અનેક પ્રકારના સ્વચ્છંદને સ્થિરતા માને છે, પણ શુદ્ધ આત્માની સ્થિરતા રૂપ સમ્યક્ વિરતિ રૂપ પચ્ચખાણ કેને કહેવા તે સદ્ગુણના જ્ઞાન વિના, આશ્રય વિના ગમ પડે નહિ.

આચારાંગમા એક ટુકડો છે.

“ જસ નયિ પુરા પચ્છા મજ્જે તસસં કચો સિંચા ”

જેણે પહેલું અને પછી (શરૂઆત અને પૂર્ણ) બંધનું નથી તે મધ્યમ ક્યાંથી બેળુંશે ? બાધકપણું, સાધકપણું અને સિદ્ધપણું એમ સાધક-બાધકપણું અને આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દેશો જે સિદ્ધપણું તેની જેને ખંચર નથી તેને એકેય ભુમિકાનું જ્ઞાન નથી.

પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે, તેને કેમ પહોંચી શકાય, તે પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્વતંત્ર અને કેવું છે, કેવડું છે તેનાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, વિવેક વિના તે અંધ જશે ક્યાં ? વળી જે પોતાની કલ્પના વડે ભાગ નક્કી કરે છે, તે સાચાં નિમિત્તનો, સત્પુરુષનો, અનંતજ્ઞાનીનો ઉપેક્ષક છે, તેનો અનાદર કરે છે.

વળી શાસ્ત્રમાં કહેલાં વ્રત, સમિતિ આદિ બધી ક્રિયા કરતો હોય કે ગૃહસ્થ હોય, પણ જે નિમિત્તની, બહારની શુભ ભેગની ક્રિયાનો કર્તા થતો હોય તો તે જડ જેવો છે. આત્મા અક્રિય જ્ઞાતા શું છે, કેમ છે કેવડો છે તેના ભાન વિના, અવિરોધ જ્ઞાન,—શ્રદ્ધા વિના તે ચોક્કસપણે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને અસત્ય, અપ્રજ્ઞા સેવી રહ્યો છે, કદી પુણ્ય બાંધે છે તો તેની સાથે મિથ્યાત્વમોહ અને આત્મવિકારમાં સ્થિરતા કરાવનાર નિમિત્ત એવા અનંતાનુબંધી કૃપાયનો બધ કરે છે.

દેવું, લેવું, મૂકવું, મન, વાણી, દેહાદિની ક્રિયા પોતાની નથી છતાં તેનો તે ધણી અને કર્તા થાય છે. ધર્મોત્તમાના હાથે જેવી ધર્મપ્રભાવના થાય, વિનય—વિવેક થાય તેવું અજ્ઞાની ધનવાન હોય છતાં તેને હાથે ન થાય. અજ્ઞાની જે કાંઈ કરે તે અજ્ઞાનની પુષ્ટિ માટે છે, તેથી તે પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધે છે. આત્માનું ભાન જેને વતે છે તેનું નિમિત્ત, આત્માર્થીને હિતકર થઈ શકે છે. અહીં આત્મજ્ઞાનને લક્ષીને વાત છે, ચોથા—પાંચમાં શુભસ્થાનકે આત્મજ્ઞાનક્રશ છે, છતાં આત્માની સ્વરૂપસ્થિતિ અંશે અંશે વતે છે. પાંચમે શુભસ્થાનકે અધિક વિરતિ છે. તથાપિ સર્વવિરતિ જેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી. હવે આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા વિષે કહે છે. જે સ્વરૂપસ્થિત શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનસ્થિતિ અને સમદર્શિતા આદિ જે લક્ષણો બતાવ્યાં. તે સાધકભૂમિકા આશ્રી કહેવાય છે. સંચિતધર્મ-સ્થિત, વીતરાગ દશાસાધક અને ઉપદેશક શુભસ્થાનકે જતંતા.

સદ્ગુરુના લક્ષે મુખ્યતાએ તે લક્ષણ બતાવ્યાં છે. તેમનામાં તે શુભો ઘણાં અંશે વતે છે તો પણ સર્વોંશે પૂર્ણ તો ૧૩ મી ભૂમિકામાં ઉત્કૃષ્ટ આત્મજ્ઞાન અને ઉત્કૃષ્ટ પરમ વીતરાગ કેવળજ્ઞાની, પૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિત સયોગી કેવળી અને શ્રી તીર્થંકર ભગવાનને વિષે વતે છે અર્થાત્ તેમના વિષે પૂર્ણ આત્મજ્ઞાન અને સ્વરૂપ-સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વતે છે; તે તેમની જ્ઞાનદશા અર્થાત્ જ્ઞાનાતિશય સૂચવ્યો છે. અહીં જે છઠ્ઠા શુભસ્થાનકવર્તી મુનિ સર્વવિરતિ કહ્યા તેમનું બાહ્ય-અભ્યંતર વિરતિપણું, સ્વરૂપનું સાધન અંતર સ્વરૂપથી છે અને અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞનું અંતરંગ સ્વરૂપ બ્રહ્મણીને તે માર્ગે વતે છે. બાહ્ય ક્રિયાથી મનની સ્થિરતા કરવાનું તેમને લક્ષ હોતું નથી. હોકો જે બહારથી દેખે છે, તે શુભ જોગનું નિમિત્ત સહજ દેખાય છે; પણ જ્ઞાની તો અંતરંગ જ્ઞાનની રમણતા, અવિરોધ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા અને ઉપર કહ્યા તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનની બાતને પોતાને અતીન્દ્રિય આનંદ અનુભવે છે. હોકો કહે છે કે આપણે પણ સ્થિરતા કરી શકીએ. પણ આત્માની ઝોળખાણુ વિના બાહ્યનું પ્રદાયયં અને જોગની સમતા, મનની સ્થિરતા વડે ધ્યાન કરે તેથી અહિંસા નથી, આત્માને શુભ પણ નથી. આ લીંબકાને તથા થાંભલાને કાંઈ વિકલ્પ કે વિકાર જણાતો નથી. કોઈ પોતાને સત્યવાદી માને પ્રદાયચારી માને, ચારિત્રવાન માને પણ તેથી આત્માને શું ? કોઈ કહે કે હું ઇન્દ્રાણીથી ન હચો; પણ જેમ લાખ ઇન્દ્રાણી કૂદે છતાં આ લોકડું હલતું નથી, તેમ આત્માની બાત શું, નિર્દોષ જ્ઞાનદશા 'શું', સિદ્ધજ્ઞાનની બાત શું એ અંતર વેદન વિના મનના જોગની સમતામાં, હઠયોગમાં રોકાએલા અજ્ઞાની જીવો ગમે તેવી સમતા માને, સમભાવ, વૈરાગ્ય રાખે, પ્રદાયચર્ય, સત્ય, નીતિ પાળે છતાં તે જડભાવમાં જડ જેવો બેઠો છે. અનંતકાળ એવું કરે ને પુણ્ય બાંધે તો પણ આત્માને લાભ ન થાય હા, પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધે, ત્યાંથી દેવ થાય, ત્યાંથી ઠેર થાય. ત્યાંથી બગલો થઈ માછલાં ખાય, અને

નિગોઢમાં જાય. અહીં પવિત્ર વીતરાગદશાસાધક સંયતિ ધર્મસ્થિતને મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું કહ્યું છે.

સં=સમ્યક્ પ્રકારે અને યતિ=ચત્ના, જ્યણા; સંયતિ=પવિત્ર જ્ઞાનની જ્યણા-સાવધાનીમાં વતે તે સંયતિ છે. સંયતિ=શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની સ્થિરતામાં, સહજ દશામાં વતે છે. બહારની વૃત્તિ શુભ ભોગની થઈ આવે તેમાં આહાર, ઉપદેશ આદિની વૃત્તિ થાય છે છતાં અંતર સ્થિરતામાં બાધ નથી. એવા મુનિ આત્મસ્વરૂપની ઉત્કૃષ્ટ સાધકદશાએ વતે છે, માટે તેમને આત્મજ્ઞાન અને સમદર્શિતા વતે છે જેથી એ ઉપદેશક હોઈ શકે.

છકું શુભસ્થાનકેથી કોઈ પડી જાય તે પણ ઉપદેશકને લાયક નથી, એમ પણ કહ્યું, કારણ કે જોખી દૃષ્ટિ થયે તત્ત્વનું જ્ઞાન રહે નહિ. સર્વોત્કૃષ્ટ સાધક મુનિ છકું-સાતમે શુભસ્થાનકે વતે છે, હજી છકું શુભસ્થાનકે પૂર્વ પ્રારબ્ધ યોગે ટકવું થાય છે; તેથી પૂર્ણપણે સમદર્શિતા નથી. સર્વોત્કૃષ્ટ વીતરાગદશા, કૈવલ્યસંપન્ન સર્વજ્ઞ ભગવાનપણું ૧૩ મે શુભસ્થાનકે હોય છે. તે સયોગી કેવળી જિનેશ્વર કહેવાય છે, કારણ કે તેમને વાણીયોગ વતે છે. વળી તેમને પરમ સદ્ગુરુદેવ કહ્યા છે; એટલે આત્માની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિનો પૂર્ણપણે વિકાસ થયો છે, એવા જીવનમુક્ત છે. પૂર્ણ વીતરાગ થયા છે, વળી અહંત છે, જેમણે જાતે પુરુષાર્થથી સમસ્ત રાગદ્વેષનો નાશ કર્યો છે. વળી તીર્થંકર નામકર્મની પુણ્યપ્રકૃતિ છે એટલે તેના નિમિત્તથી જગતના અનેક લાયક જીવો આત્મધર્મને પામે છે.

વાણીધર્મે પરમ ગુરુ કહ્યા છે કારણ કે ધર્મના ઉપદેશક છે. વળી તેઓને વિષે સંપૂર્ણ સમદર્શિતા અર્થાત્ ઇચ્છા રહિતપણું વતે છે, તે તેમની વીતરાગચારિત્રદશા છે. તે અપાયાગમાતિશય સૂચ્યો છે એટલે અનર્થરૂપ રાગદ્વેષનો નાશ કર્યો છે. વળી સંપૂર્ણપણે ઇચ્છા રહિત હોવાથી વિચરવા આદિની ક્રિયા, વચનકાયયોગની ક્રિયા પૂર્વ પ્રારબ્ધ વેદી લેવા પૂરતી જ છે, દેહાધુષ્ય પૂરતી જ છે.

માટે “વિચરે ઉદય પ્રયોગ” કહ્યું છે. સંપૂર્ણ નિજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી અજ્ઞાનીની વાણીથી વિલક્ષણ છે, અને ઔકાન્ત આત્મ-
બોધક છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે, અને આત્માની છેલ્લામાં
છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્રદશા અને શુદ્ધ દ્રવ્ય, શુણ્ય, પર્યાયરૂપ સર્વજ્ઞ પદ
છે તે પૂર્ણતાને સાધનાર સાધકપણાની ઝોળખ વિના વ્યવહારધર્મની
પણ શ્રદ્ધા નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકરની વાણીમાં અપૂર્વ અતિ-
શયપણું છે. ઔકાન્ત આત્માર્થબોધક છે. [ઔકાન્ત એટલે એકલું
આત્મહિત થાય, સંસારનો અભાવ થાય] તે ભગવાનનો વચન-
અનિશય છે.

વાણી ધર્મે વર્તતું શ્રુત કેવળજ્ઞાનીને શ્રુતજ્ઞાન નથી છતાં અહીં
ઉપચારથી પરમશ્રુતપણું કહ્યું છે. તેઓની વાણીને પરમશ્રુત એટલા
માટે કહી કે સાંભળનાર લાયક જીવને ભાવશ્રુતજ્ઞાનદશા થવાનું
નિમિત્ત થાય છે.

ભગવાનની વાણી કેવી છે ? કેાઈ પણ નય, અપેક્ષા ન હોય
એવી અવિરોધ ન્યાયગર્ભિત તે વાણી છે. એ વાણી એવી છે કે
અનંતા જીવોને આત્માનો બોધ પમાડી શકે.

એક જોજનમાં ધર્મસભા હોય છે, તેમાં કહી અનંત જીવો
ધર્મ સાંભળવા આવે તોપણ સમાઈ જાય એવો પુણ્યનો અતિશય
છે અને એવો ઉત્કૃષ્ટ પરમ પ્રભાવક વાણીયોગ છે કે અનંતા
જીવો તૈયાર થઈને જો આવે તો બધા જીવો આત્માનો અપૂર્વ
ધર્મ પામી જાય, કારણ કે તેમનામાં પૂર્ણ પવિત્ર બેહદ જ્ઞાનશક્તિ
પ્રગટ વર્તે છે. પૂર્વે ભાવના થઈ હતી કે સર્વ જીવોને ધર્મ પમાડું
એટલે મારો આત્મા શીઘ્ર પૂર્ણતાને (શુદ્ધ દશાને) પામે. એમાં
બેહદપણું, અમર્યાદિતપણું ધમ્મયું હતું, એટલે સર્વ જીવો ધર્મ
પામી શકે એવો અદ્વિત વાણીયોગ હોય છે. તેમનો પરમશ્રુતયોગ
અસંખ્યાત લાયક જીવોને પરમ હિતકારી છે. એવું પરમશ્રુત જેમના
વિષે વર્તે છે, તે પૂજવા યોગ્ય હોઈ તેમનો પૂજ-અતિશય જણાવ્યો
છે, અને આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુણને પણ

ઓળખનારા પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન (હયાત) સર્વવિરતિ સદ્ગુરુ છે, એટલે એ છઠ્ઠા-સાતમા ગુણસ્થાનકે વર્તતા સદ્ગુરુના લક્ષે એ ગુણો અને આત્મધર્મ ઉપદેશકપણું મુખ્યતાથી આ ૧૦ મી ગાથામાં જણાવ્યું છે.

સમદર્શિતા એ ચારિત્રગુણ-વીતરાગતાનું વર્ણન કર્યું છે.

આત્મા મન, વાણી, દેહ આદિનો સ્વામી નથી, કર્તા નથી અને રાગ, દ્વેષ રહિત નિર્મળ છે; એ અભિપ્રાય સહિત, રાગ-દ્વેષના યોગથી રહિત શુદ્ધ વીતરાગપણું એ જ સમદર્શિપણું છે.

સમદર્શિપણું એવું ન હોય કે સત્ય-અસત્ય, સાર-અસાર, હિત-અહિત સરખા છે એમ જાણે, માંસ અને રોટલાની અવસ્થાને જેમ છે તેમ વિવેકથી જાણે; સ્ત્રી, પુરુષ, માતા, પેન જેમ છે તેમ તે દશારૂપે જાણે પણ અન્યથા ન માને. ખોટી માન્યતાવાળાને ખોટા માને (જાણે). એવા બળવાન વિવેકવાન સમદર્શિ ધર્માત્મા હોય છે. “ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ ” એટલે બધા આત્મા દ્રવ્યસ્વભાવે શુદ્ધ છે એમ માને પણ અવસ્થાએ શુદ્ધ છે એમ ન માને. કોઈ જીવ રાગી, દ્વેષી અને મૂર્ખ હોય તેને જ્ઞાની સિદ્ધ ભગવાન જેવો ન જાણે, પણ તેની પ્રકૃતિ જ્ઞાનમય જાણે. કોવ, માન વગેરે કષાય જેમ હોય તેમ, તેના અવગુણની અવસ્થાને જાણે, પણ કોઈને તિરસ્કાર ન કરે. ખોટાને ખોટું કહેવું તેમાં દ્વેષ નથી, પણ જેમ છે તેમ માનવું તેમાં જ સમદર્શિતા એટલે સમભાવ છે. પણ રાગ, દ્વેષ, માન, અપમાન સરખા માનવા તે સમભાવ નથી.

બાળક નાની ઉંમરનો હોય તે ગાળ દે અથવા લાત મારે છતાં તેની ઉપર દ્વેષ ન આવે. જાણે કે તે બાળક છે, તેણે રમતાં રમતાં લાત મારી છે, પણ મારવા ખાતર (ખરાબ આશયથી) મારી નથી.

એમ કહ્યા માણસો પણ સંસારમાં વિવેક જાણે છે, તો જે આત્મજ્ઞાની છે તે સાચો વિવેક કેમ ન કરે ? અવગુણીને અવગુણી જાણે. જેવા ભાવે તે વસ્તુ છે અને તે વસ્તુની વર્તમાન અવસ્થા

જેવા ભાવે છે તેવી રીતે બાણે, માને અને પ્રસંગોપાત જણાવે; પણ બાણવું તેમાં દ્વેષ ન હોય. ધર્માત્મા ઉપદેશક હોય તે સામાન્યપણે સામાના અવશુભ પણ જણાવે છતાં સામા જીવ ઉપર અથવા કોઈ પદાર્થ ઉપર ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું, મમતા ન કરે. જ્ઞાની બધું બાણે અને વિવેક કરે તેથી ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું આવતું નથી, ઝેર અને અમૃતનો વિવેક-બુદ્ધિથી ભરાભર બાણે અને કહે.

આત્માનો સ્વભાવ બાણવું, દેખવું છે. બાણવું તેમાં દોષ નથી. જ્ઞાની જોય પદાર્થ અને તેની અવસ્થાને જેમ છે તેમ યથાર્થ બાણે પણ નરકના જીવને સિદ્ધદશાવાળો ન માને. જ્ઞાનમાં જે જે પદાર્થો જણાય છે, તેમાં કોઈ પણ પદાર્થ દેખીને, તેની અવસ્થા દેખીને એકમેકપણું-રાગપણું ન કરે, મમતા, રાગદ્વેષવાળી બુદ્ધિ ન કરે. અજ્ઞાની પરપદાર્થમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા કરે. ઘણા કહે છે કે આત્માનું અર્નંત જ્ઞાન ઊઘડી બીજ એટલે જગતમાં લેદ ન જીએ, બધાને સિદ્ધ સમાન જીએ. કારણમાં કહે છે કે જો લેદ જીએ તો તેની દૃષ્ટિમાં દ્વેષપણું આવે છે, એવા જીવોનું જ્ઞાન હજી દોષવાળું છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં શુભ, દોષ વગેરે ન દેખાય એવી માન્યતા અસુક વર્ગની છે, પણ તે વાત જૂઠી છે.

અવશુભ આત્માનો ધર્મ નથી પણ કોઈ જીવને પ્રકૃતિના નિમિત્તે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનમય દશા હોય છે, તેને તેવી જ્ઞાની બાણે.

જ્ઞાની, જીવ-અજીવાદિ દ્રવ્યની જેવી અવસ્થા હોય તેવી જ દેખે, દેખવામાં દોષ નથી. પૂણું જ્ઞાનની સહજ સ્વરૂપસ્થિતિમાં સમસ્ત વિશ્વ સહજપણે ઝળકે છે. (જેમ નિર્મળ અરીસામાં સહેજે ઇન્છા વિના સામે જેવો પદાર્થ હોય તેવો દેખાય છે.)

જે અવસ્થા વર્તમાનમાં હોય એમ જ દેખે છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે જે પૂર્વે થઈ ગયા તેમની પૂર્ણદશા, પૂર્ણ પવિત્ર સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિ શું છે તેની જેને ઝોળખ નથી તેને અન્યથા ગોટા

ઊઠે છે અને પોતાની કલ્પિત માન્યતાથી સર્વજ્ઞ કેવલ્યદશાનું માપ કાઢે છે.

પૂર્ણ વીતરાગ થયા પછી તો પૂર્ણપણે સમઠર્શિતા, પૂર્ણ નિર્મળતા, પૂર્ણજ્ઞાન પ્રગટ વર્તે છે, છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે સાધકની જે મુનિદશા વર્તતી હોય છે, તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધકદશા છે. જેમ કેવલ્યજ્ઞાની પરમાત્મા એક સાથે સર્વ જગતના સમસ્ત પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ જાણે [દિખે] છે, તેમ આ છઠ્ઠાંથ જ્ઞાની મુનિને જ્ઞાનનો ઉઘાડ બોલે છે છતાં પરોક્ષપણે જેટલા પદાર્થો જાણે-દેખે છે તે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેવી રીતે જાણે-દેખે છે તેવી જ રીતે જાણે-દેખે છે. નિશ્ચયથી પોતાના જ્ઞાનનો વ્યાપાર જ્ઞાનક્રિયા જ જાણે-દેખે છે.

આ ૧૦ મી ગાથામાં પાંચ ગુણ મ્રમજાળ્યા છે.

- (૧) આત્મજ્ઞાન (ત્રિકાળી અનંત ગુણપદાર્થથી અલોકપણું),
- (૨) સમઠર્શિતા (ધ્રુવચરિતપણું);
- (૩) વિચરે ઉદય પ્રયોગ (સાધકમાર્ગ),
- (૪) અપૂર્વવાણી (સન્માર્ગપ્રકાશક વાણી),
- (૫) પરમશ્રુત (તત્ત્વ, નવ તત્ત્વ).

(૧) જીવ, (૨) અજીવ, (૩) પુણ્ય, (૪) પાપ, (૫) આસ્રવ, (૬) સંવર, (૭) નિર્જરા, (૮) બધ, (૯) મોક્ષ એ નવતત્ત્વની સમજણ.

તા. ૨-૧૦-૩૬.

ધર્માત્માનાં લક્ષણ (ગુણ) વિષે આ ૧૦ મી ગાથામાં કહેવાય છે. તેમાં જે ધર્માત્માને સમઠર્શિતા હોય છે તેને પોતાના સાચા સુખની પ્રતીતિ, પુરુષાર્થ અને નિર્દોષ દૃષ્ટિ વર્તે છે. તે ધર્માત્માને સમઠર્શિતા છે. પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે વસ્તુ-પદાર્થની અવસ્થા જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે ન દેખે તે ખોટાને ખોટું માને જ અને કહે. જગતના પદાર્થો વિચિત્રપણે દેખાય છે, જણાય છે. તેમાં રાગ, દ્રેષ ન કરે પણ અસત્ય ને ઊંધી શ્રદ્ધા, મિથ્યામતનો નિષેધ કરે. જગતમાં સારી કે વિપરીત જે દશામાં જે વસ્તુ હોય

તેને તે દશાપણે બાણે, ગુણને ગુણ બાણે અને દોષને દોષપણે બાણે, અવગુણી અને ગુણી પ્રત્યેનો રાગ-દ્વેષ છોડયો છે તેને બાણવામાં દોષ ક્યાં આવ્યો ? વિષમ દષ્ટિને લીધે જીવને તે વસ્તુમાં અમતું અચૂચમતું થાય છે, અને સમદષ્ટિ જ્ઞાની રાગદ્વેષ રહિત જેમ છે તેમ યથાર્થે બાણે છે. જ્ઞાની કાળા પદાર્થને કાળો બાણે, દોષે, જ્ઞાની પાસે કોઈ કપટ કરી બાય, કોઈ ઉપકાર, સેવા, ભક્તિ કરી બાય પણ જ્ઞાની જન્મેને જેમ જ યથાપ્રકારે બાણે પણ જોઈને ગુણી ન બાણે. જેમ છે તેમ સમજે પણ તેમાં રાગ, દ્વેષ ન કરે એ સમદર્શિતાનાં લક્ષણ છે. અરીસામાં સુવર્ણ કે વિષ્ટા દેખાય તેમાં અરીસાને કોઈ ક્ષોભ નથી તેવી રીતે જ્ઞાનીના સંબંધમાં પણ તેમ જ સમજવું.

ધર્માત્મા ગૃહસ્થ હોય તે ગરીબોને અનુકંપાબુદ્ધિથી ધર્મ પણ આપે પણ તેમાં ધર્મ નથી માનતો. અંદર દયાની વૃત્તિ આવે અને કાર્ય થઈ બાય તેનો તે કર્તા-સ્વામી થતો નથી. બધાં અનુકંપા થાય ત્યાં ધર્મ સમજે તો મિથ્યાત્વ છે, અજ્ઞાન છે. સાચાં વિવેકી આત્મજ્ઞાની છે.

ધર્માત્મા સુનિ છઠું ગુણસ્થાનકે વર્તતા હોય ત્યાં સર્વવિરતિ છે, સ્વરૂપસ્થિતિ છે છતાં હજી અલ્પ અંશે રાગ વર્તે છે, તેથી શિષ્યને ઉપદેશ દેવો, શાસ્ત્રવાંચન, હેવ શુરુ ધર્મની ભક્તિ આદિ શુભ-પ્રશસ્ત વિકલ્પ (રાગ) આવી બાય છે, છતાં તે શુભ પરિણામને પોતાનાં ન માને. સર્વથા રાગ પ્રત્યે હેયબુદ્ધિ છે. ચોથી, પાંચમી ભૂમિકામાં તેનાથી અધિક રાગ વર્તે છે છતાં આત્મજ્ઞાન સ્થિતિ છે અને અભિપ્રાયમાં પૂર્વ સમદર્શિતાનું સળંગ જોડકું લક્ષ વર્તે છે. ધર્માત્મા ભલે ગૃહસ્થ હોય છતાં સમજાવ, સમદર્શિતા અંશે આચરણમાં હોય છે.

હવે અહીં ચોથા-પાંચમા ને છઠું ગુણસ્થાનકની ભૂમિકા આશ્રયે જ્ઞાની ધર્મોત્સાહ સમદર્શિ છે તે બોધ પદાર્થ અને તેના સ્થાન બોધ.

ભાવે વતે તેવા ભાવે દેખે, બાણે, સમજે, સમજાવે, પણ તે પદાર્થ કે તેના પર્ચાય વિષે મમત્વ કે ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું ન કરે. જે પદાર્થ કાળો હોય તેને સમઢશિં કાળો દેખે, બાણે, જણાવે. જે ભાવે જે હોય તે રૂપે તે દેખે, બાણે, જણાવે, કેમકે આત્મા સ્વભાવે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. જે અવશુણ્ણ હોય તેને છોડવા યોગ્ય બાણે, જણાવે અને રાગદ્વેષ રહિત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદરવા યોગ્ય માને, બાણે જણાવે. સ્વભાવમાં રાગદ્વેષ રહિતપણું રહેવું એ સમઢશિંતા. ધર્માત્માને ચોતાની પવિત્રતા-નિર્દોષતાનું જ લક્ષ છે. વળી ધર્માત્મા સુરભિગંધ, સુંદર રંગની ઈચ્છા ન કરે પણ જે નિમિત્ત હોય તેને તેવું જ બાણે, દેખે. બાણવામાં દોષ નથી.

કુશુરુ, કુદેવ, કુશાસને તે તે પ્રમાણે બાણે અસત્યને પણ અસત્ય જ બાણે છે, કહે છે. કેઈ કહે જ્યાં દોષ હોય ત્યાં ન બાણવું. પણ જે સંયોગ દેખાય તેનો નિષેધ કેમ કરાય ? દુરભિગંધ, મળ મૂત્ર આદિ પદાર્થ દેખાય તે પ્રત્યે દુર્ગંછા ન કરે; અનુકૂળતાનો પ્રેમ અને પ્રતિકૂળતાનો દ્વેષ ન કરે.

વળી જ્ઞાતા, અજ્ઞાતા, છત્રન, મૃત્યુ, સુગંધ, દુર્ગંધ, સુસ્વર, દુઃસ્વર, કુરૂપ, સુંદરરૂપ આદિ દેખીને, ચિંતયીને રતિ, અરતિ, ઈષ્ટ, અનિષ્ટપણું, આતંધ્યાન ન કરે તે જ સમઢશિંતા.

હિંસા અસત્ય, ચોરી, અપ્રહ્મ, પરિગ્રહ એ બધાથી રહિતપણું સમઢશિંને વિષે હોય જ. અહીં મુખ્યપણે આ બધા શુભો છઠ્ઠી ભૂમિકાએ મુનિ ધર્માત્મા આશ્રયે કર્યા છે.

ચોથી, પાંચમી ભૂમિકાએ વર્તતા જ્ઞાની ધર્માત્માને સમઢશિંતા છે તે સમ્યક્દર્શનની અપેક્ષાએ કહ્યું છે કારણ કે તેમની દૃષ્ટિ [અભિપ્રાય] નિર્દોષ છે.

મુનિને સમઢશિંપણું ખાસપણે કહેવાય કારણ કે ચોથી-પાંચમી ભૂમિકાએ ગૃહસ્થમાં તેવો સમભાવ ન રહે.

મુનિને આત્મા શુદ્ધ, નિર્મળ, અક્રિય, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા હોવાથી એમને યથાર્થ સમ્યક્ અંતરંગ જ્ઞાનનું ચારિત્રપણું વર્તે છે. તેમને પાંચ મહાવતી નિમિત્તથી-ઉપચારભાષાથી કહેવાય છે.

મુનિ સર્વવિરતિ છે એટલે સ્વરૂપમાં વિરામ પામેલા છે, તેમને સમભાવ અને અહિંસા આદિ પંચમહાવ્રત એ એક ચથાતથ્ય છે, તેથી સર્વવિરતિ એટલે સમઘર્ષિતા છે.

આત્મા પુણ્યપાપની ક્રિયા રહિત છે. અહિંસા આદિ પાંચમહાવ્રતના પરિણામ છે તે પુણ્યપરિણામ છે, તે આત્માનો ધર્મ નથી; શુદ્ધ ભાવ સહિત સમભાવ જેને હોય તેને ધર્માત્મા અહિંસક કહેવાય. મન, વાણી, દેહાદિનીક્રિયા તે ધર્મ નથી. પંચમહાવ્રત પણ પુણ્યપરિણામ છે. તે પુણ્યપરિણામ શુભરાગ છે, કર્મભાવ છે, ઉદયભાવ છે તેનાથી ધર્મ ન થાય, સંવર, નિર્જરા ન થાય.

પાંચ મહાવ્રતના શુભ પરિણામ તે આસ્ત્રવ [પુણ્યમધન] કરનાર શુભ જોગ છે. તેનાથી આત્માને શુણ્ણ થાય એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, અજ્ઞાન છે.

આત્મા અક્રિય જ્ઞાતા છે, તદ્દન અક્રિય છે, જડની ક્રિયા રહિત છે એવી અવિરોધ શ્રદ્ધા અને આત્મજ્ઞાન, સ્વરૂપસ્થિતિને અનુભવલક્ષ, અને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનું ભાન નથી તેને બારવ્રત કે પંચમહાવ્રત પરમાર્થ કહેવાય નહિ, માત્ર નામ નિક્ષેપે વ્રતી કહેવાય. અજ્ઞાનભાવે પુણ્ય બાધે પણ ભવ ન થટે.

આત્મજ્ઞાનને પ્રથમ અનુભવ થયા પછી જે શુભ વિકલ્પ આવે છે તેને ઉપચારથી વ્રત કહ્યાં છે. અંતરંગ અક્રિયભાવનું જ્ઞાનપરિણામન, અંતરસ્થિરતા, વિરતિ તે વ્રત છે, પુણ્યના પરિણામ અને આત્માના પવિત્ર પરિણામ બંને જુદા છે. પુણ્યનો ભાવ રાગ છે. રાગથી આત્માને શુણ્ણ થાય એમ માનવું તે મહા મિથ્યાત્વ છે, અજ્ઞાન છે.

હું પરની દયા પાળું છું એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. અહિંસા આદિ અંતરંગ વિરતિ ન હોય તો સમઘર્ષિતા ન હોય, સમઘર્ષિતા ન હોય તેને મહાવ્રત પણ ન હોય.

ખીજા જીવના બચાવમાં શુભ પરિણામ હોય તો તે પુણ્ય છે પણ મેં બચાવ્યો, હું ન હોત તો તે મરી જત, તેવી માન્યતા મહા મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાનભાવ છે. તે જ દર્શનમોહ-મિથ્યાત્વનું શલ્ય

આત્મશુભને આવરે છે, નિજ શુભધાતક છે. સામા જીવનું જીવન આયુષ્યકર્મના ઉદયાધીન છે, તેને હું રાખી હઉં કે મારી નાખું, સુખી-દુઃખી કરું વગેરે માન્યતા મહા અજ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાનદશા-સ્વરૂપસ્થિતિ વિના સમ્યક્ અહિંસાદિ મહાવ્રત ન હોય.

પ્રશ્ન:—બાધા લીધી હોય તો ?

ઉત્તર:—કેઈપણ શુભ ભાવને તથા શુભજોગની ક્રિયાને પોતાની માને તે મહા પાખંડી છે, કપટી છે. તે માટે શ્રીમદે આગળ કહ્યું છે કે:—

“ લલ્લું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, શ્રદ્ધાં વ્રત અભિમાન,
અહિં નહિ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન.”

વિરતિ; અવિરતિનું શું સ્વરૂપ છે તેના જ્ઞાન વિના, અંતર વેદન વિના પોતાને ધર્મી માને તેને કેણુ રોકીશકે? હું રોટલા છોડી શકું; હું ખીજાને સુધારી દઉં બગાડી દઉં, સંસારની બ્યવસ્થા બરાબર રાખી દઉં, આમ બેસી શકું, આમ કરી શકું એમ માનનાર પોતાને ધર્મી માનતો હોય છતાં તેને સામાયિક ન હોય, વ્રત પ્રતિક્રમણ ન હોય; સંવર, નિર્જરા, ધર્મ ન હોય.

સાચી શ્રદ્ધા, સાચી જોગબાણુ અને આત્મશુભનું અનુસરણુ એ મુખ્યતાએ સર્વવિરતિ શુભસ્થાનકે છે. આ સમદર્શિતા જેટલે અંશે હોય તેટલે અંશે અહિંસા આદિ વ્રત હોય જેટલે અંશે અહિંસા આદિ અંતરંગ વિરતિ હોય તેટલે અંશે સમદર્શિતા હોય.

સદ્ગુરુ યોગ્ય લક્ષણુ રૂપ સમદર્શિતા મુખ્યપણે સર્વવિરતિ છૂંકા શુભસ્થાનકે હોય, પછીના શુભસ્થાનકે તેલક્ષણુ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જાય, અધિક પ્રગટ થતું જાય, ૧૨ મા ફીણુમેહ શુભસ્થાનકે તેની પરકાષ્ટા અને તેરમે સંપૂર્ણ વીતરાગતા થાય છે. સમદર્શિતાની એવી વ્યાખ્યા નથી કે, લૌકિક સમાન ભાવ, એક સરખી બુદ્ધિ, અલેહભાવ, શુભ દોષનો ખીચડો કરે, લેહ ન પાડે; એમ હોય જ નહિ.

કાચ અને હીરો સમાન ગણવા એનું નામ સમદર્શિપણું નથી પણ મૂર્ખાઈ છે. જળી સતશ્રુત અને અસતશ્રુતને સરખાં માનવા તે

પણ મહા મૂઢતા છે. સર્વજ્ઞના અવિરોધી સમ્યક્ શાસ્ત્રો સાથે આત્માની ભૂલવણી કરાવનાર અસત શાસ્ત્રોનો સમન્વય ત્રણ કાળમાં થઈ શકે નહિ. વળી કેઈ માને કે આપણે લેઈ ન પાડવો કારણ કે રાગદ્વેષ થાય. આપણે બધા ધર્મ, બધા ધર્મશુર સરખા કારણ કે બધા આત્મા માટે કરે છે ને ? શું ભાવનગરનો એક જ રસ્તો છે ? ગમે તે રસ્તેથી જવાય. એમ માનનારા મૂખી છે, અજ્ઞાની છે. ભાવનગરની સાચી ઓળખાણ વિના અન્ય માર્ગને સાચો માર્ગ માનનારા પોતાના ખોટા ભાવે સાચા છે, પણ તેને સાધ્યની પ્રાપ્તિ નહિ થાય. અનંતદાળથી જીવે આત્માના નામે, આત્માર્થ માની, ઘણું કરે છે, પણ ઓળખાણ વિના સ્વચ્છદે જશે ક્યાં ? જ્યાં સર્વજ્ઞની ઓળખાણ નથી, સત્ શાસ્ત્રના પ્રમાણિકપણની ખચર નથી તે સમઠશી નથી પણ ચોક્કસ મૂખ છે, ગાંડો છે.

વળી કેઈ કહે કે આપણે તો સાંભળવું છે ને ? આપણે તો શુભગ્રાહી છીએ; આપણી દૃષ્ટિમાં વેર, ઝેર નથી, આપણે તો જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લેવું છે; પણ જ્યાં હિત,—અહિતનો વિવેક નથી, સાચું શું, ખોટું શું તેની પરીક્ષા નથી તેનું શુભગ્રાહીપણું કદી પણ સાચું નથી. વળી દોઢા માને કે આપણે ધર્મશાસ્ત્રો વાંચીએ, સાંભળીએ તો કાન પવિત્ર થાય, હેઠ પવિત્ર થાય એવું કહેનાર પણ પરથી જીવંતપણના વિવેક વિના, ન્યાય સમજ્યા વિના ગોળ અને ખોળ સરખા ગણી ખીચડો કરે છે. સાચા—જીવંતનો વિવેક ન જાણે, તેનો વિશ્વાસ કેણુ કરે ? અક્રિય શું, જ્ઞાતા શું, પુણ્યપાપરૂપ આસત્ર શું, સ્વાધીનતા શું, એના જ્ઞાન વિના તેનું કરવું બધુંયે આંધળી દોડ છે. જ્ઞાની અથવા અજ્ઞાની કેઈ જડની ક્રિયા કરી શકે જ નહિ. માત્ર જ્ઞાન કરે કાં અજ્ઞાન કરે એટલે ખોટી માન્યતા કરે. તે તેનું સામર્થ્ય છે પણ જડની ક્રિયા થવી તેમાં આત્માનું સામર્થ્ય નથી, તે સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે. વળી સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુ એટલે જ્ઞાની ધર્મોત્તમા અને અજ્ઞાની કુશુર વેષધારીને સરખા માનત્રા તે અજ્ઞાન છે. સત્દેવ અને અસત્ દેવને સરખા માને, તે પણ અજ્ઞાની છે, મૂખી છે.

સત્ત્વે કૌને કહીએ કે જેમાં રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનો અંશ નથી, સર્વજ છે, પૂર્ણ વીતરાગ પરમાત્મા છે.

લોકો જે હથિયારવાળા તથા સ્ત્રીસંગવાળા દેવ માને છે, તે સાચા દેવ નથી. રાગી દેવ અને નિર્દોષ અરાગી દેવને સરખા માનનારા ગાંડા છે, મૂઢ છે.

ઘેર ઘી લાવ્યા હોય તેમાં એક રૂપીઆભાર કીટું (કચરો) આવ્યું હોય, તો તેને ખાઈ જતો નથી, પણ કાઢી નાંખે છે, તેમ પવિત્ર આત્મા અતીન્દ્રિય છે અને આત્માનો વ્યવહારધર્મ, સાચા દેવ, શુરુ અને સાચા ધર્મ પ્રત્યે આદર, અને કુશુરુ, કુદેવ અને કુશાસ્ત્ર, કુધર્મની બુદ્ધાઈ, એ ન બાળે તે મહા મૂઢ અજ્ઞાની છે.

જે કોઈ દેહ, મન, વચન તથા પુણ્યાદિની ક્રિયાથી ધર્મ માને, સ્વર, નિર્જરા માને છે, દેહની ક્રિયાને ચારિત્ર માને છે, તે મહા, મૂઢ છે, અજ્ઞાની છે. આત્મજ્ઞાન વિના ધર્મ નથી. બીજામાં ધર્મ માનનારા આત્માના સાચા શુભના નિષેધક છે. વળી ધર્મોત્તમા કુશ્રુતને કુશ્રુત બાળે, ખોટા શાસ્ત્રને નિષેધ, અને કહે કે તેનાથી આત્મધર્મને ઓળખવાનો લાભ નહિ થાય, સત્-ધર્મને સત્ધર્મ બાળે, બોધે અને અને અસત્ધર્મને અસત્ધર્મ બાળે અને નિષેધ, સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ બાળે, બોધે; અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ બાળે અને નિષેધ.

જેનાં રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન સર્વથા ટળી ગયાં છે એવા વીતરાગ બિનેશ્વર સર્વજદેવ, તીર્થંકર આદિનો પ્રરૂપેલો ન્યાયધર્મ, લોકોત્તાર માર્ગ ઓળખ્યા વિના ઘણા લોકો ધર્મઉપદેશક વેશધારી થઈને બધા ધર્મનો સમન્વય કરે છે કળત અને સળત એટલે લૌકિક-માર્ગ અને અલૌકિક સન્માર્ગરૂપ અપૂર્વ ધર્મને સમન્વય કરે છે. આલપાકના કપડા સાથે કંતાન સાંધીને કહે છે કે ખંને સરખાં છે. એમ સ્વચ્છંદે પોતાની મતિકલ્પનાથી સર્વજ પરમાત્માના ન્યાયને અલ્પજાણી બીજા લૌકિક ધર્મ સાથે સરખાવે છે. ક્યાં આગિયાનું તેજ અને ક્યાં સૂર્યનું તેજ ? એનો સમન્વય કરનારા સૂર્યને ઢાંકવા

પ્રત્યક્ષ કરે છે; એ બધા આત્મજ્ઞાનથી અબલ છે. સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય માનવું, કહેવું, ઉપદેશવું તેમાં દોષ નથી. સમદર્શિ હોય છતાં અવિરોધપણે જેમ છે તેમ કહી શકે છે, તે સાચું સમદર્શિપણું સમજવું. ૧૦

એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને પોતાની પાત્રતાથી, ન્યાયદૃષ્ટિથી જોળીને તે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે શ્રી જિન પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજે તે નિશ્ચયથી પોતાનું પરમાર્થસ્વરૂપ સમજે, એટલે એવા પ્રત્યક્ષ ઉપકારી સદ્ગુરુ જ્ઞાની ધર્મોત્તમાના લક્ષણ કહ્યાં. તેમનાં ચરણ-આશ્રયથી પરોક્ષ જિનેશ્વર કરતાં પણ અધિક ઉપકાર પોતાને થાય. માટે આગળ કહે છે કે:—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;

એવો લક્ષ થયા વિના, જોગે ન આત્મવિચાર, ૧૧.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની વર્તમાનમાં હયાતી હોય તેમને છોડીને જ્યાં સુધી પૂર્વે થઈ ગયેલા શ્રી જિનેશ્વરની વાતો પર જ જીવનું લક્ષ રહ્યા કરે અને તેમને જોળખ્યા વિના, સ્વાનુભવ વિના, તેમનો ઉપકાર ગાયા કરે, પણ એ જીવનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે, તેને તો જોળખતો નથી તેને વીતરાગનું બહુમાન ક્યાંથી આવે ? વળી કહે છે, કે જ્યાં આત્મભ્રાંતિનું સમાધાન થાય એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય, તેમાં પરોક્ષ જિનેશ્વરનાં વચન કરતાં પણ મોટો ઉપકાર સમાયો છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનના કહેલા અતીન્દ્રિયલોકોત્તર ન્યાયમાર્ગની ખબર નથી, માત્ર સ્વચ્છંદે શાસ્ત્રો વાંચી બચ, અને તે પુરુષનાં વચન જોખી રાખે ત્યારે કાંઈ આત્માને લાભ ન થાય. માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના અવલંબનની—આશ્રયની જરૂર જણાવી છે તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષને ઉપકાર ન સમજે તેને આત્મવિચાર ડાળા ન થાય.

તા. ૩-૧૦-૩૬

આગળ કહેવાયું કે કુધર્મ અને સુધર્મને સરખા માનવા તે સમભાવ છે એમ માનવું એ મિથ્યા છે, કારણ કે તેમાં વિવેક નથી.

ધર્માત્મા મુનિ જેમ છે તેમ ઉપદેશ આપે છે, ખોટા દેવ, ગુરુ, ધર્મનો નિષેધ કરે છે, તેમાં દ્વેષ નથી; એ નિષેધ આગાઉ કહેવાયું છે. હવે ઘણાં જીવો સર્વજ્ઞ પરમાત્માના નામે પોતાના સ્વચ્છંદે તેમનો ઉપકાર ગાથા કરે છે, અને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ જે આત્મબ્રાંતિના છેદક છે, પોતાને પરમ ઉપકારનું નિમિત્ત છે તેમના સમાગમની ઉપેક્ષા રાખે છે તેને કહ્યું કે:—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહિ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;
એવો લક્ષ થયા વિના, ભીંગે ન આત્મવિચાર.

પરોક્ષ જિનનાં વચનોનો આશય ગુરુગમ વિના સમભય નહિ અને નિમિત્તનાં વ્યવહારવચનને સાચાં માની તેના આશ્રહમાં રોકાય અને વીતરાગને જોળખે નહિ તેની બ્રાંતિ કેમ ટળે ?

આ પુણ્યબંધની વ્યાખ્યા છે કે પરનિમિત્તથી ઉપચારવાક્ય છે છે કે નિશ્ચયવ્યાખ્યા છે, અતદ્ગુણ આરોપ છે કે તદ્ગુણ આરોપ છે, વગેરે અનેક ન્યાય-અપેક્ષાનો સમ્યક્ વિચાર જેમ છે તેમ પ્રત્યક્ષ ગુરુગમ વિના સમભય નહિ. સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનને જેઓ જોળખતા નથી, શાસ્ત્રનાં પ્રમાણ, ન્યાય, આશયની સમજણ નથી, વીતરાગના નામે સ્વચ્છંદને પોષે છે, એવા ઘણા જીવો આ ગાથાનો ભીંગો અર્થ કરે છે અને કહે છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ઉપકાર જોળવીને (ભૂટ્ટીને) શ્રીમદ્દને સદ્ગુરુ થવું છે તેથી પૂજવા માટે લખ્યું છે. એમ કહેનારા વીતરાગને અને તેમનાં શાસ્ત્રવચનને જોળખ્યા વિના સમ્યક્ આશય સમજ્યા વિના માત્ર બોલબોલ કરે છે.

શાસ્ત્રમાં તો ભગવાને કહ્યું છે કે ‘જેઈને ચાલવું,’ પણ એ નિમિત્તવાક્યનો વાસ્તવિક અર્થ શું તે સમજ્યા વિના ખીજી ખરી વાતનો નકાર કરે છે; એ નકારરૂપ અનાદર હોવાનું કારણ એ છે કે તે સ્વસ્વરૂપને અન્યથા માને છે. દેહાદિ હાડકાંની ક્રિયા, ચાલવાની ક્રિયા જીવને આધીન નથી, પરમાણુ માત્રની ક્રિયા કોઈને હાથ નથી. શું સર્વજ્ઞ ભગવાન નથી જાણતા કે જેઈને ચાલવું એવો ઉપદેશ કરે એમ કેટલાક પ્રશ્ન કરે છે, તેઓ નિમિત્તથી

[વ્યવહાર] ભાષાને આશય સમજતા નથી અને તે કારણે ઊંધી માન્યતામાં રહી તે જીવો વીતરાગને ઉપકાર જાણતા જ નથી-તેમણે પરમાર્થ જાણ્યો નથી. જોઈને ચાલવું એનો ભાવ (આશય) એમ છે કે ચાલતી વખતે અંતરંગમાં પ્રમાદ કષાય ન કરવો. દેહનિ ક્રિયા તે જીવથી થઈ શકતી નથી. વીતરાગનાં વચ્ચેનાં આશય પોતે જાણતો નથી અને તેના ગુણ ગાયા કરે તે સાચા સ્વરૂપને જાણી શકે નહીં. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા કરનાર, પરોક્ષ જિનનો માત્ર કથનમાં ઉપકાર ગાયા કરે છે તેને સાચી વસ્તુ (તત્ત્વ) ની કાંઈ ખબર જ નથી.

મોહી જીવ કહેશે કે અહો વીતરાગે મહા ઉપકાર કર્યો છે, ભગવાને બહુ સારી વાતો કરી છે, આત્માની વાતો કરી છે. પણ વીતરાગ કોણ હતા ? તેમની જાત શું ? કેમ થયા છે ? તેનો આશય પોતે સમજી શકે નહિ વળી જે સર્વજ્ઞને જાણે છે, આત્મ-સ્વરૂપમાં સ્થિત છે, એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ આત્મજ્ઞાંતિના છેદક છે, તેનો ઉપકાર ન સમજે, સમાગમ ન કરે તેને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય. શાસ્ત્રમાં નિમિત્તથી વાક્યો આવે કે બાઈ ! સમિતિથી ચાલવું, બધા જીવોની દયા પાળવી, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, હિંસા ન કરવી, એમ ઉપદેશમાં વ્યવહારુ નિમિત્તથી ભાષા આવે. કોઈ પણ જીવને ન હજીવો, પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન કરવું તે સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર છે. તેનો સાચી દૃષ્ટિથી એમ અર્થ છે, કે પુણ્યપાપરૂપ આસ્રવથી અકષાય સ્વરૂપની હિંસા ન કરવી. એટલે અકષાય લક્ષ્યે રાગાદિકોને ત્યાગ કરવો, પરભાવનું ધણીપણું ન કરવું. હું દયાવાળો તથા હું શુભરાગવાળો પણ નથી, દેહાદિની ક્રિયા રહિત કેવળ જ્ઞાતા જ છું. એમ સ્વાધીનપણે ત્રિકાળી અભિપ્રાયની જાળવણીમાં જ્ઞાન ટકી રહેવું તે જ વાસ્તવિક અહિંસા છે, પર તે પર જ છે, સ્વ નથી. ઘણા સમજે છે કે કોઈ પ્રાણીને ન મારવો તેમાં ધર્મ આવી ગયો; પણ અર્થ કરનાર પોતાને બૂઝીને અર્થ કરે છે. પરને ન મારવાના શુભભાવ કર્યા તેમાં ધર્મ આવી ગયો ? તે માને છે કે બસ આપણે અભયદાન દીધું છે, હવે કોઈ જીવને

મારવા નહિ. આપણે મત, તપ કરીએ છીએ, જોઈને ચાલીએ છીએ
જોટણે ધર્મી છીએ પણ પોતાની તેને ખબર નથી, અકષાય
-જ્ઞાયકભાવની રક્ષા કેમ કરવી તેનું તેને જ્ઞાન નથી અને માને છે
કે પરની ક્રિયા હું કરું, પરને જીવતા રાખું, બચાવું પણ તેની
આ બધી માન્યતા ભાવહિંસા છે.

પોતે પરભાવમાં, રાગ, દ્વેષ, મોહભાવનો કર્તા થવામાં ધર્મ
માનતો હોય ત્યાં આત્માની પ્રત્યક્ષ હિંસા થઈ રહી છે. જ્ઞાની
ધર્મોમાને પણ શુભ કયાભાવનો વિકલ્પ આવી જાય પણ તેની
લેડજ્ઞાનાવડે જુદાઈ જાણે છે, તેથી નિર્જરા થાય છે.

રાગ, દ્વેષ મારા નથી, તે જ્ઞાનભાવે સમજીને ઘટાડી શકાય
છે. હું અકષાય છું એ લક્ષે તત્ત્વની અપૂર્વ કચિ વડે ત્રિન કષાય
ટાળીને મંદ કષાય કરી શકાય પણ અદ્ય કષાય, શુભરાગ, કયાના
ભાવ કરવા જેવા છે, રાગવા જેવા છે, જોમ જે માને છે તેણે
શુભરાગને પોતાનો માન્યો. તે માન્યતા મહા અજ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વ
છે, કારણ કે પરભાવને પોતાનો માન્યો છે; એ દષ્ટિથી જીવ પોતે
કયાનો કર્તા થાય છે; તે પોતે જ પોતાની હિંસાનો કરનાર મહા
અપરાધી છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગનો આશય સમજ્યા વિના સર્વજ્ઞનાં શાસ્ત્રોને
પોતે જ અન્યાય કરી રહ્યો છે, માટે પ્રત્યક્ષ ગુરુગમ, સત્સમાગમની
જરૂર જણાવી છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગી કેવળજ્ઞાની ભગવંતોએ જો જ
કહ્યું છે, કે જે તારો ભાવ નથી તે પરભાવ, રાગભાવ, શુભભાવ,
કયાના પરિણામ (જોટણે પરને ન મારવાનો ભાવ) તેને તે સર્વે
ધર્મોનો સાર માન્યો છે, તે જ તારા અજ્ઞાનથી સ્પર્ધિંસા છે.
વીતરાગના નામે ઊંધું વેતરે છે અને કહે-કે અમે ધર્મી છીએ,
અમને વીતરાગનો ઉપકાર છે, જોમ જો અણુદ્ધ જનો માને છે પણ
તેને સર્વજ્ઞનાં શાસ્ત્રોની અને વીતરાગ ભગવંતોની જોગબ નથી;
માત્ર રાગનો રાગ છે. વીતરાગનો ખરેખરો ઉપકાર ત્યારે કહેવાય
કે જ્યારે પોતે વીતરાગનો આશય અર્થ ગુરુગમે જાણીને પુરુષા-

અંથી કહે કે હું પણ વીતરાગી છું. પરોક્ષ જિનેશ્વર કરતાં અધિક ઉપકારી વર્તમાન પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને જોળખીને ઉપકારી 'માનવા' જોઈએ. એના વિનયમાં બધા જ્ઞાનીનો વિનય આવી જાય છે. માટે પોતાના મતાગ્રહને છોડીને સદ્ગુરુના ચરણનો આશ્રય કરવો જોઈએ. ઘણા સ્વચ્છંદી આ ૧૧ મી ગાથાનો ભિષો અર્થ કરે છે તે ખરાખર નથી. તે તો તેમના અજ્ઞાનની-ભિંધા અભિપ્રાયની પુષ્ટિ છે. વર્તમાન સત્પુરુષની જોળખાણ અને તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો ઉપકાર માન્યા વિના તમે વીતરાગને ઉપકાર સાચી રીતે ગાંધ શકો નહિ. કોઈ કહે કે સર્વજ્ઞ તો અનંતજ્ઞાનવંત વીતરાગ હતા તેમનાથી પણ અધિક ઉપકાર છદ્મસ્થ જ્ઞાનીનો શા માટે માનવો ?

તેનો જવાબ એમ છે કે આપણને અરિહંતદેવની-સર્વજ્ઞની ખબર (જોળખ) નથી. શ્રીગુરુ તેમને યથાર્થ જાણે છે અને જોળખાવે છે, તેથી તેમનો અધિક ઉપકાર છે.

સમયસારમાં શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહે છે કે અનંતકાળના સર્વજ્ઞોએ જે ન્યાયથી કહ્યું છે તેમના વચનઆશયને અમે અવિરોધપણે સ્વાતુલ્યપ્રમાણથી કહીશું. અનંતકાળમાં સર્વજ્ઞો, અરિહંત ભગવંતો જે માર્ગ કહી ગયા છે અને ત્રણે કાળના જ્ઞાની ભગવંતોએ જે ન્યાય માર્ગ પ્રદર્શ્યો છે તે જ માર્ગ અમે કહીશું; તમારાથી ન સમજી શકાય તો દ્વેષ ન કરશો.

ઘણા સૂત્રોમાં મુખ્ય વાત એમ આવે છે કે સર્વ જીવોની હિંસા ન કરવી. તેમાં એમ આવ્યું કે પરવસ્તુથી મને શુભ ન થાય એમ માનવું અને પોતાનું જ્ઞાનસ્વરૂપ નિરાલંબન છે, અસંગ, સ્વાધીન છે, તેની ભાવહિંસા ન કરવી એમ ત્રમજવું. રાગ, દ્વેષ અને પ્રમાદ વડે હિંસા થાય છે અને તે સ્વહિંસા જ છે. ખીબ જીવનાં જીવન-મરણ તેના કર્મોધીન છે. આટલી સરળ વાત પણ ઘણા જીવો સમજતા નથી, અને કહે છે કે ખીબ જીવોને ન મારવાના શુભ પરિણામ, શુભરાગ તે જ ધર્મ, પર જીવોની દયા પાળવી તે જ સર્વ ધર્મોનો સાર છે પણ તેમાં ખાસ વાત એટલે સ્વદયા તો ન આવી; કુતર્કવાળા એમ કહે છે કે પરની દયામાં સ્વદયા

આવી જાય છે. તે વાત તદ્દન જૂઠી છે. પોતાને ભૂલીને પરમાં અટકે તે પોતાના સ્વરૂપની સાવધાની કેમ કરશે ? કેાઈ કહે કે મને વિશ્વપ્રેમ છે એટલે સર્વને માટે અગર હરકોઈના માટે રાગ છે. એનો સાચો અર્થ એમ છે કે પોતાને રાગ રહિતપણું ગોઠવું નથી; રાગની સળંગતામાં ખીજા માટે અટકવું તે પ્રત્યક્ષ અજ્ઞાન છે. હું કયા કર્યા જ કરું અટલે હું રાગ કર્યા જ કરું એ માન્યતા રાખી જે પરભાવનો ધણી અને રાગનો કર્તા થઇને વીતરાગનાં ગાણાં ગાય છે, ભક્તિ કરે છે તે કષાયની ભક્તિ કરે છે, રાગનું બહુમાન કરે છે; તેથી ભાવહિંસા થાય છે. અકષાય આત્મા જ એક સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે, મારો એકલો આત્મા જ અરાગપણે આહરવા જેવો છે એમ તેમાં ન આવ્યું.

લોકો અનાદિકાળથી નગ્ન સત્યથી ભડકે છે, પણ જેમાં હિત છે, પોતાના ખરેખર સ્વરૂપ-આત્મધર્મની જાળવણી છે તેનાથી લોકો ડરે છે, શંકા કરે છે.

સૂયગડાંગમાં લેખ છે કે:—

વેગે ચડેલા મૃગલા સ્થવં શિકારીની જાળ તરફ શંકા વિના દોડયે જાય છે. તેને કેાઈએ કયા માટે, બચાવવા માટે ઈશારો કર્યો, ત્યારે પેલા મૃગલાને શંકા થઈ કે આ માણસ અમને મારવા માગે છે, કારણ કે અનાદિથી લયને જ ફેળી રહ્યા છે; તેમ સાચા માર્ગની, હિત-અહિતની પરીક્ષા કરવાની પાત્રતા જેમાં નથી એવા ધર્મોંધ છવો અનાદિકાળથી આત્માનાં નામે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, વીતરાગની આજ્ઞા આમ છે માટે ખીજા ગમે તેમ કહે પણ અમે નિમિત્તને છોડવાના નથી, એમ પરથી અતીન્દ્રિય નિજ શુણ્ણ પ્રગટ કરવા માગે છે. લોકો જોગની ક્રિયાને સાધન માને છે, પણ નિયમ તો એવો હોવો જોઈએ કે કારણકાર્ય સંબંધીય હોવા જોઈએ જેમ સોનું કારણ તેમાંથી સોનાનું કાર્ય નીપજે પણ પિત્તળ કારણ ને સોનું કાર્ય, તેમ જોને નહીં. પ્રથમ ભૂમિકાની શરૂઆતનો એકડો પણ તેની સંબંધિનો જોઈએ. લોકોને ન્યાયની પખર પડે નહિ તેથી અમે જ વીતરાગની આજ્ઞા જાણી

છે, એમ નિઃશંકપણે સ્વચ્છદે વીતરાગના નામે ઊંધે રસ્તે દોડ્યે બંધ છે; તેને સત્પુરુષ જ્ઞાની જે વીતરાગનું વાસ્તવિક તત્ત્વ બાજુ છે તે કહે કે ભાઈરે ? તમે જેને વીતરાગની આજ્ઞા અને સ્વરૂપ માને છો તેમાં ઘણું ફેર છે. એ સાંભળતાં જ લય પામીને લડકે છે. આંધળી શ્રદ્ધાવાળા પોતાનો સ્વચ્છદ હાંક્યે રાખે છે અને અજ્ઞાનભાવને પોષે છે. તે સ્વયં મોહમાં આસક્ત થઈને ઉન્માર્ગે નિઃશંકપણે પ્રવેશે છે અને સાચામાં શંકા કરે છે.

વીતરાગના એકેક વચનમાં અનંતા આગમ છે એ વાત કેમ હશે તે તેઓ બાજુતા નથી. લોકોને પોતાના સ્વરૂપમાં અનાદિથી પ્રાંતિ છે. એ સ્વચ્છદ ત્યાગે તો યથાર્થ પાત્રતાથી સત્સમાગમ અને સદ્ગુરુવડે તત્ત્વનો વાસ્તવિક નિર્ણય થઈ શકે છે. એક દષ્ટાંત છે કે:- એક શહેસ્થનો પુત્ર છે. તેનો પિતા મરી ગયો છે, હાલ ગરીબ અવસ્થામાં છે, તેને કોઈએ વાત કરી કે તારા પિતા બહુ લક્ષ્મી-વાળા હતા, માટે તારા ચોપડા બે, અંદરથી કંઈક નીકળશે, ચોપડાં વાંચતાં આવ્યું કે શંકરના દહેરાના ઇંડામાં ચૈત્ર સુદ ૮ ને દિવસે સવારના ૮ વાગે પચાસ લાખ સોનામહોર ફાટી છે. હવે પોતે પોતાના જેવાજ અકકલમેદોને વાંત કરી કે આમ છે. હાજી હા કરનારાઓએ કહ્યું કે ભલે ચાલો, દહેરાના શિખરને તોડી નાંખીએ. શિખર તોડ્યું પણ તેમાંથી કાંઈ મળ્યું નહિ. અત્યાર સુધી તો બહુ જ આનંદમાં હતો કે મારા પિતાની મૂકેલ પચાસ લાખ સોનામહોર (નિધાન) મને મળશે પણ હવે તો મૂંઝવણ થઈ.

પછી પોતાના પિતાનો મિત્ર હયાત હતો તેની પાસે ગયો; અને ચોપડા બતાવ્યા. તેણે બધી સમજણ પાડી કે જો ભાઈ ! આમાં લખ્યું છે તેના આશય આમ છે, કે ચૈત્ર સુદ ૮ ના આઠ વાગ્યે સૂર્યની છાયામાં દેવળના ઇંડાને પડછાયો તારા ઘરની આથમણી દિશામાં જે સ્થળે પડે છે, તે સ્થળે આઠ હાથ ખોદી જો. હવે એ જ પ્રમાણે ખોદી બોલ્યું ત્યારે તેને તો નિધાનની પ્રાપ્તિ થઈ.

એમ શ્રીમદે કહ્યું છે, કે આત્માનું નિધાન કેમ ઊઘડે તે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, પણ જડભાવમાંથી આત્માને ગોતવા. જાય તો નહિ મળે. શાસ્ત્રમાં જે નિમિત્તનાં વાક્યો છે તેની પાછળ (આશય) જે પરમાર્થ છે તે જ સાચો છે, માટે વ્યવહારવચન પાછળ જે પરમાર્થ હોય તે સમજી લેવો. શાસ્ત્રમાં નિશ્ચય અને વ્યવહારનાં બંને કથન હોય પણ કયા વચનો, કઈ અપેક્ષાઓ, કેમ છે તે સમજણની કળા વિના ગમે તેટલાં શાસ્ત્રો ભણ્યો હોય છતાં તે મિથ્યા છે. જીવ અનંતવાર નવ પૂર્વ ભણ્યો, અને જિનેશ્વરના વચન મુજબ દેહનું ચારિત્ર પાળ્યું; છતાં આત્મગુણનો એક અંશ પણ ન ઊઘડ્યો.

પરોક્ષ જિનેશ્વર સર્વજ્ઞ પિતા વર્તમાનમાં નથી માટે તેમને વારસો મેળવવાની રીત પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમની ઓળખાણવાળા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને આશ્રય કરવો પડશે. પેલો પોતાના પિતાના મિત્રને ઉપકાર માને; કે તમે જ મારા પિતાની મૂડી (નિધાન) મને આપી મને લક્ષ્મીનાથો કર્યો. (જે કે તે-તો પુણ્યને લઈને મળ્યું છે પરંતુ ખોનહાન હોય તે વિવેક કેમ જૂલો ?)

આગળ આવશે કે હે સદ્ગુરુ ! આપે જ મને આત્મા આપ્યો. સાધકને-આત્માથીને અનાદિ મિથ્યાત્વ ભ્રાંતિનું શક્ય જોના નિમિત્તથી ટળ્યું તે જો કે પોતાના પ્રયત્નથી, સમજણથી ટળ્યું છે છતાં નિર્માન-પણે સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે. અહીં આ ગાથામાં એ જ કહેવું છે કે આત્મભ્રાંતિના છેદક પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને સમાગમ છે અને તેમાં પરોક્ષ જિનેશ્વર કરતાં મોટો ઉપકાર સમાય છે. એમ જે ન જાણે એટલે પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારીને ન જાણે અને બહુમાન-આદર ન કરે તેને સમ્યક્ આત્માનું જ્ઞાન ક્યાંથી ઊપજે ? અહીં “ જીગે ” શબ્દ વાપર્યો છે તેમાં એમ કહે છે કે જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ઓળખીને તેમનું બહુમાન આવ્યું ત્યાં સમ્યક્દર્શનનું. બીજા આત્મ-ગુણ ઊઘડે છે પણ તે ગોધિળીબનાં દાતાને સંગ ન કરે તો પરોક્ષ જિનેશ્વર કાંઈ તેને ઉપકારી થતાં નથી. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પણ ઉપકારી ત્યારે કહેવાય, કે જ્યારે પોતે પુરુષાર્થ વડે પાત્રતાથી

સદ્ગુરુને ઓળખે. રાગભાવને મારે માનવે તે જ મહા અજ્ઞાન છે. દેહને પ્રતિકૂલતા થઈ તેના દુઃખે દુઃખી એમ ભાસ હોવાથી બીજાના દેહને પ્રતિકૂલતા થતાં તેની દયા ખાનારને પોતાને કંપારી થઈ; એ અરેરાટી કરનારે બીજાના દેહના યોગને દેહાત્મભાવે દેખીને, પોતાને દેહાત્મબુદ્ધિ હોવાથી દુઃખપણું પોતામાં ખતવી લીધું છે. આત્મજ્ઞાન વિના ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાનમાં ઊંધી ખનવણી થાય છે.

દુઃખની વ્યાખ્યા=મોહ એ જ દુઃખ છે. જેટલું સ્વરૂપનું અસા-
વધાનપણું તે જ દુઃખ છે અને સમ્યક્શ્રદ્ધા અને સ્વરૂપનું સાવધાન
પણું એ જ સુખ છે માટે જે જીવ બીજાના દુઃખે પોતે દયાવાળો
થઈ ગયો છે તે પોતે જ્ઞાતા-દ્રષ્ટાપણું ભૂલીને દેહાત્મબુદ્ધિવાળો થઈ
ગયો છે. તે જ મહા અજ્ઞાન છે, પોતાના ભાવની, આત્માની હિંસા છે.

શરીરના ફેરફારથી દુઃખ નથી પણ માન્યતાથી સુખદુઃખની
કલ્પના છે. દેહની પ્રતિકૂલતાએ આત્માનું દુઃખ માન્યું તેણે દેહ અને
આત્મા એક જ માન્યો; અને તે દુઃખની બીજે દયા ખાય છે તેણે
પણ દેહ અને આત્મા એક જ માન્યા છે. કારણ સામાના શરીરમાં
ફેરફેર થાય છે તે આત્મામાં થાય છે તેમ માન્યું; તેથી તેની દયા
ખાનારે ઊંધી ખતવણી કરી. જડની ક્રિયા આત્માની માની તેને
ભલે પોતાને ખબર નથી તોપણ પોતે અનંતા અજ્ઞાનમાં ટક્યો છે,
તેથી રાગ, દ્વેષ અને મોહભાવ પોતામાં (જ્ઞાનમાં) કરે છે.

વર્તમાનમાં સાચા તત્ત્વની વાત ચાલતી નથી, સાચી વાત તો
આકરી લાગે છે, પણ સમજવું પડશે; આજ નહિ તો હજાર વર્ષ
પછી, લાખ વર્ષ પછી, અનંત વર્ષ પછી કે ગમે ત્યારે પોતાનું
હિત કરવું હોય, સાચું સુખ જોઈતું હોય તેણે અહીં જે કહીએ
છીએ તેમ જ યથાર્થ તત્ત્વ સમજવું પડશે, તે વિના ભવ નહિ ટળે.
અહીં ભવના અભાવની વાત છે.

સૌભાગ્ય (ચંદ) બાંધને શ્રીમદે કહ્યું હતું કે જો તમોને સુખ
જોઈતું હોય તો અમે કહીએ તેમ કરો, સમજો, અન્યથા સુખની
ઇચ્છા જ છોડી દો. લોકોને સાચું સમજવું નથી અને ખોટાને છોડવું
નથી; પોતાનું ડંહાપણ, સ્વચ્છંદ છોડવા નથી. તેમને સુખ નથી

જોઈતું જોમ નથી, છતાં પોતાના સ્વચ્છંદે અસત્ય માન્યતા નભાવી રાખવી છે એટલે કે અવિદ્યારી આત્મા નથી જોઈતો, સ્વાધીનતા (સાયું સુખ) નથી જોઈતી. સંસારના જડભાવને આધીન રાગવાળો સંસારી આત્મા રાખવો છે, જોમ આંધું.

જે ભાવે દુઃખ કલ્પ્યું એ ભાવે હયા કરવા બંધ, જે ભાવે જડ દેહોમાં દેખાતું દુઃખ, (પ્રકૃતિને કલ્પ) તેમાં દુઃખની કલ્પના કરી કે આત્માને દુઃખ થાય છે એમ માન્યું તે અનંતો મિથ્યાત્વમય અજ્ઞાનભાવ છે. જે ભાવ રાખ્યે અનંત કાળથી રખડવું થયું તે ભાવે સંસારનો ભવબ્રમણનો અભાવ કેમ થાય તે વિચારવું. આ ગાથામાં કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ જ પરમ ઉપકારી છે. પ્રમાણિકપણે ઉપકાર બાંધ્યા વિના “ જિગે ન આત્મ વિચાર ” એમ આંધું. અત્રે “ જિગે ” શબ્દમાં ત્રણ ન્યાય છે.

(૧) પોતાની પાત્રતાથી, ગુરુવિનયથી તે તત્ત્વનો પ્રતીતિ થઈ, આદર થયો, અને સાથે ગુરુનું પણ બહુમાન આંધું અને સાધકભાવ એટલે સ્વઆત્મબોધબીજ-સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. જે ભાવે પૂર્ણતામાંથી શુદ્ધ શુભ જિવડયો તે અપ્રતિહત ભાવે કેવળ-જ્ઞાન લેવાનો છે એમ વર્તમાનમા નિઃસંદેહ બાતમાંથી સાચો નિર્ણય આવે છે.

(૨) આ જ સત્પુરુષ જ્ઞાની છે. આત્મા આવો જ છે એમ સહજ ભાવે આત્મબોધની વાત સાંભળી તે પણ કારણ સમ્યક્ત્વરૂપ બોધબીજ છે.

(૩) જેને આત્માર્થ સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી તેણે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો મહિમા આણી જે બોધબીજ વાંચ્યું છે તેનો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ જિગેલા અંકુરો ફાલશે જ.

અગિયારમી ગાથાનો શુભાંતથી અર્થ કરીએ તો એ છે કે જેણે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો છે, વળી માને છે કે આજબ્રાંતિના છેદનાર છે, એમ બહુને વીતરાગતું લક્ષ સદ્ગુરુ સમાગમે કયું છે, તેનો આત્મવિચાર પ્રગટ ઉદયને પામ્યો છે, પામે છે અને

પામશે. પરોક્ષ જિનેશ્વર અનંત પુરુષાર્થ યુક્ત હતા, એટલે તેમને પુરુષાર્થ કરવાનો ખાડી નથી પણ પુરુષાર્થ કરનાર વર્તમાનકાળનો પુરુષાર્થ કરે છે. તે સર્વજ્ઞને ઓળખીને જે જ્ઞાની પોતાનો સમ્યક્ પુરુષાર્થ કરે છે તે જ્ઞાની આપણી ભૂલ બતાવે છે, કારણ કે પોતાની ભૂલ સદ્ગુરુના સમાગમ વિના બીજા બતાવી ન શકે. જેને વર્તમાન પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો છે તે, “પુરુષપ્રમાણે ચચન-પ્રમાણુ” એ સિદ્ધાંતને સ્વીકારે છે અને તેથી તેને નિઃશંક શ્રદ્ધા છે કે અમારું કાર્ય પુરુષાર્થ વડે નિઃશંકપણે ફળવાતું છે પણ જેને વર્તમાન ધર્મોત્તમા ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહિ, પણ પરોક્ષ જિનવચ્ચને ઉપર આધાર રાખ્યો તેને પરાધીનપણું અને શંકાપણું મૂળમાં જ આવ્યું; કારણ કે પોતાનો પુરુષાર્થ ફળવાન છે કે નહિ તેની ખાતરી પોતાને નથી. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પોતાના નિમિત્તે કોઈને પરાવલંબી થવા દેતા નથી. સત્સમાગમનું પ્રત્યક્ષ ફળ સાધકને (સુમુક્ષુને) પોતા વડે દેખાય છે તેથી શંકા પડતી નથી.

નિત્યનું ઊગવું નિત્યપણે ટકી રહે છે. શુભભાવ-વિભાવભાવ જે અનિત્ય છે તેનું ટકવું પરને કારણે છે. આત્મજ્ઞાન વિના અન્યથા આત્મવિચારનું ઊગવું અનિત્યથી છે કારણ કે તે પરધી ઊગ્યો છે, તે સદ્ગુરુના લક્ષે અને સ્વાશ્રયના ભાનથી જાગ્યો નથી. હું મારાથી જ છું, મારું પૂર્ણ પદ ઊઘડવું તે મારાથી જ છે, એમ પડકાર કોણ આપશે ?

જેને અંતરમાં સમ્યક્ સ્ફુરણા ઊગે તેને ખીરે પૂછતા જવું નહિ પડે. પાત્રતા, સમજૂતી, ગુરુગમ, અને સત્સમાગમ વિના શાસ્ત્રો વાંચે, વિચારે તે વૃથા છે. સ્વછંદમાં રહીને સાધકપણું માને, પછી ધ્યાન કરે, આંખ બંધ કરે તો ઝોલાં આવે, આત્માના વિકલ્પ કરે તો રાગને કતા થઈ રાગમાં ટકે અને રાગમાં પરિણમે. ધ્યાન કરે તો તરંગ થઈ આવે, મનને સ્થિર કરે તો જડ જેવો થઈ જાય, એમ બધુંએ ઊધું થાય. આ સ્વચ્છંદ ટાળવા માટે વર્તમાન પુરુષાર્થમાં સ્થિતિ જેને છે એવા સત્પુરુષ એ જ બળવાન ઉપકારી નિમિત્ત

છે, તેવું લક્ષ જાહેર કરતાં, પરોક્ષ જિનેશ્વરનો ઉપકાર મેં જાણ્યો છે એવું માનવું તે સમજણની ભૂલ છે.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ જ આત્મજ્ઞાતિમાં છેલ્લે છે, તેમને જાણી તેમની પ્રતીતિથી તથા ચોતાની પાત્રતાથી જાણી જાણે છે. સાધકનો પુરુષાર્થ શું ? સાધકનો વ્યવહાર શું ? તે ભૂમિકાના અંતરંગ પરિણામ શું ? તેના પુરુષાર્થમાં અંશ પણ જાણ્યા વિના જનંત પુરુષાર્થની અને પરોક્ષ જિન વીતરાગની અંબર ક્યાંથી પડે ? સ્વચ્છંદી પુરુષને સાચા પુરુષાર્થની હાજરી નથી, સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ નથી.

પ્રશ્ન:—સદ્ગુરુ તો પર છે, નિમિત્ત છે તેના ઉપર આટલો બધો આધાર શો અને તેમને ઉપકાર માનવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર:—ભાઈ રે ! આત્માને સમજનાર સુસુક્ષ્મ જૈમા નિમિત્તથી સમજ્યો તેનો વિનય, પર નિમિત્ત જેમ છે તેમ સમજીને, સ્વચ્છંદ ટાળીને નિમિત્તના ઉપકારનો સ્વીકાર કરે છે; તે ખરી રીતે ચોતાના ઉપકારનો સ્વીકાર છે. એવી સેવજન પુરુષોમાં વ્યવહાર છે. ચોતાનો શુંબું બંધડે તેને સમજાવનાર પ્રત્યે ઉપકારીપણાની અહુમાનદેષિ ન આવે તો તે સમજ્યો જ નથી. જ્યાં વિનય બંધડયો—જ્યાં અંકેષા ચંભાવે જાયો ત્યાં અંકેષા પછું કેમ રહે ? વિનયવંત નિમિત્તનો ઉપકાર ગાંધા વિના ન રહે. પોતે જાણે છે કે મારી પાત્રતાથી સમજ્યો છું પણ તેમાં જે દષ્ટ નિમિત્ત છે તેમના શુભનું અહુમાન આવ્યા વગર રહેતું નથી.

આંખો ફળ્યે નમતો જાય તેમ આત્માનો શુભ બંધડયો એટલે સ્વચ્છંદના અભાવરૂપ ઉપકારીનો વિનય કરે જ કરે.

ચાર જ્ઞાનના ધણી ગણધર મુનિ તે જ ભવે મોક્ષ જવાના છે, છતાં અહો ! પ્રભુ ! ધન્ય ધન્ય ! આપનો અનંત ઉપકાર છે, ‘અપુત્રવયણા,’ ધન્ય વચન ! પોતે પૂણ વીતરાગ જ થાય ત્યાંસુધી જે ચોતાથી અધિક શુંબવંત સદ્ગુરુ છે; તેમનો વિનય શિષ્યને થયા

વિના રહે નહિ. તે વિનય-ભક્તિ પોતાના હિત માટે છે. પુરુષાર્થ વધારવા શુભ વિકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ, પણ પૂર્ણ સ્થિરતા વધે ત્યારે તો આત્મજ્ઞાનમાંનિર્વિકલ્પ દશામાં સ્થિત થાય છે, ત્યાં તો વંદનવંદકભાવ પણ નથી. પણ સાધક દશા છે ત્યાંસુધી સદ્ગુરુનો વિનય, આદર ખીજા જ્ઞાની સાધક પણ કરે છે. “જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ.” એકાન્ત પકડવાનું નથી પણ જેમ છે તેમ જાણવાનું છે. જ્ઞાનદાન પુત્ર તેના બાપને એમ ન કહે કે તમને અમારા ઉપર રાગ હતો એટલે પાળી પોષીને મોટા કર્યા છે માટે અમારે તમારો વિનય કરવો નથી.

સત્પુરુષનો વિનય તે પરમાર્થે નિજ ગુણનો વિનય છે. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ઉપકારમાં પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત જ્ઞાનીનો, ત્રણે કાળના જ્ઞાનીનો ઉપકાર સમાઈ જાય છે.

તા ૪-૧૦-૩૬

આત્માનો અણુઅણુસેલો લોકોત્તર શુદ્ધાત્મપરિણતિનો માર્ગ પોતાને પ્રાપ્ત નથી અને પરોક્ષ જિનનો માત્ર કથનમાં ઉપકાર ગાયા કરે અથવા શુભ મનઝોગથી વિચાર કરે તેનાથી કંઈ સમ્યક્ આત્મવિચાર ન જોગે.

અનંત કાળમાં જે માન્યું છે તે આત્મવિચાર ન કહેવાય, અપૂર્વતા ન કહેવાય. જ્ઞાતાનું રાગ રહિત જે અરાગીપણું છે, એ સ્વાધીન તત્ત્વસ્વરૂપને રાગ રહિત થઈને જે વિચાર્યું તે જ વાસ્તવિક આત્મવિચાર છે. વિચારવું તો મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે. અવગ્રહ એટલે જ્ઞાનવડે પદાર્થનો ઝોધ થવો, પછી ઇંડા=તેનો વિચાર, પછી અવાચ=નિર્ણય અને ધારણા=ચોકસ ધારી રાખવું.

કુજ્ઞાનપણે જ્ઞાનનો વ્યાપાર પરપદાર્થ સંબંધી અનંત કાળથી કર્યો છે, પણ તે પરભાવમાં સ્થિતપણારૂપ ભૂલ ટાળીને રાગ રહિત-પણે અરાગી થઈને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો તે આત્મવિચાર છે. પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત પુરુષાર્થવાળા શ્રીમદ્ ભગવંતો કોણ હતા, તેમનું વાસ્તવિક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ અને વીર્ય તે શું એની ખબર વિના તેનું લક્ષ કર્યો કરે, એના ગુણ સમજ્યા વિના, સત્સમા-

ગમ વિના રાગ વડે વીતરાગનાં ગાણાં ગાયા કરે પણ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું લક્ષ, પરિચય ન કરે તો તેને આત્મવિચાર ક્યાંથી ઊગશે ?-૧૧

વર્તમાન પુરુષાર્થનું અપૂર્વપણુ સ્વરૂપસ્થિતિ જેમને વર્તે છે, એવા સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના જિનસ્વરૂપ સમજાય નહિ એમ હવે કહે છે—

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણુ, સમજાય ન જિનરૂપ;

સમજ્યાવણુ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨.

એ સિદ્ધાંત કહ્યો તેનો હેતુ એ છે કે ધર્માત્મા જ્ઞાનીના ઉપદેશ વિના પૂર્ણ વીતરાગ સ્વરૂપનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજાય નહિ.

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના પોતાના સ્વછંદે. પોતાની મતિકલ્પનાથી શાસ્ત્ર આધારે અલૌકિક પરમ સ્વરૂપને જેમ તેમ ધારી લેવું અને કહેવું કે તીર્થંકર ભગવાને અનંત ઉપકાર કર્યો છે, અમે તે વીતરાગ પ્રભુની આજ્ઞા પાળીએ છીએ, એમ કલ્પનામાં રાગ વડે પરોક્ષનું લક્ષ કરે છે પણ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું લક્ષ નથી તેથી જિનસ્વરૂપ સમજ્યા વિના તું માને કે અમે સમજ્યા છીએ, એ વચન દોષવાળું છે. સમજ્યા વિના ઉપકાર કેનો ? જ્ઞાનીએ કહ્યું છે કાંઈ, અને તું સમજે છે કાંઈ. અનંત કાળથી અણુસમજણે તારો સ્વકાળ પરભાવપણે—અજ્ઞાનપણે ચાલ્યો આબ્યો છે. આત્મા સુખસ્વરૂપ, આનંદમય, અકષાયભાવે છે તેનું અનંત કાળમાં બાણપણું થયું નથી, એટલે અણુસમજણભાવે તારો કાળ ગયો છે માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વિના તારું આત્મસ્વરૂપ તારા સ્વચ્છંદે નહિ ટળે.

અનાદિથી પરપરિણતિનો અભ્યાસ અને દેહાધ્યાસ છે એટલે જેને જે ગોઠે છે (ગયે છે) તે શાસ્ત્રને, ન્યાયને, શ્રવણને જેમ ફાવે તેમ ખતવી દેશે, માટે “સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના સમજાય ન જિનરૂપ તેમાં જેને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું ખડુમાન નથી, તેને લક્ષ અને

પ્રતીત નથી. આત્માર્થની પ્રાપ્તિથી શૂન્ય એવા સોબતી તને મળી જશે, તો તને ગમતી વાત ત્યાંથી મળી રહેશે. જે પોતાથી અજાણ છે, અજ્ઞસમજ્યા રખડ્યા અને એ જ ભાવે વીતરાગના શુભ ગાય છે. પણ વીતરાગે પરમાર્થ શું કહ્યો છે તે સમજ્યા વિના તે ઉપકાર ગણાય નહિ. અજ્ઞસમજણથી તું તારી ઊંધી દૃષ્ટિ વડે અનંત જ્ઞાની-સર્વજ્ઞનું એક અંશે પણ માપ કાઢી શકે નહિ, સ્વચ્છંદતાથી સમજવા માગે તો સમજી શકે નહિ. શુભ ક્રિયા, શુભ ભાવ તો મોહકર્મના ઉદયવાળો શુભરાગ છે તેનાથી અરાગી, નિર્મળ આત્મા કેમ પ્રગટે ?

હેવ, શુભ, ધર્મ પણ વીતરાગ છે તે રાગ વડે કેમ જણાય ? માટે કહે છે કે “સમજ્યા પણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ” તું જો સમજે તો તારું વીતરાગસ્વરૂપ તારાથી પ્રગટે. અકષાયભાવની રૂચિ થયે, સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનહશાને પામે. અંતર સ્વભાવે સ્વાધીન તત્ત્વ જેમ છે તેમ સમજ્યે શુભ થાય.

પ્રથમ શબ્દો ધારી રાખ્યા હતા, તેને બદલે અબૂલપણે અંતર સ્વભાવ બાણી સાચી દૃષ્ટિ કરી જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ વડે સ્વઆત્મા બાણી આદર થયો તેથી પોતાના અતીન્દ્રિય પુરુષાર્થના પરિણામે પોતે જિન એટલે વીતરાગહશાને પામે છે. માટે શુભગમ અને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની વિના શાસ્ત્રોના ઊંડા ન્યાયની ગૂંચ સ્વચ્છંદે ન ઊકલે.

ભગવતી સૂત્રમાં ૧ આચારંલી, ૨ પરારંલી, ૩ તદ્દભચારંલી, ૪ અણુચારંલી એમ ચાર બોલ વિષે પ્રથમ સંપ્રદાયમાં ચર્ચા થતી હતી તેનો તે ઉપદેશકો ખોટો અર્થ કરતા હતા.

લોકોમાં (સંપ્રદાયમાં) ચાલતું કે અશુભ ભોગ એટલે આચારંલી, પરારંલી, અને તદ્દભચારંલી અને શુભભોગ એટલે અનારંલી. શ્રીમદ્ પાસે તે પ્રશ્ન થયો ત્યારે તેમણે જેમ છે તેમ ખરો ન્યાય કહી દીધો હતો, એટલે કે શુદ્ધભાવને અણુચારંલી કહ્યો હતો, પણ ખોટા આગ્રહી ન સમજી શકે.

“ઘણા લોકો શુભ ભોગને સંવર, નિર્જરા માને અને કહે કે અસ, ભગવાને કહ્યું છે, કે અનારંલી તે જ્ઞાની, અને આપણે પાપ

નથી કરતા, માટે શુભ ભોગ તે અનારંભીપણું, ધર્મીપણું છે. આને। અર્થ શ્રીમદે વિચક્ષણુતાથી કયો હશે, કે આ સ્થાને શુભ એટલે આત્માનો સ્વાભાવિક સહજભાવ છે, તે પ્રવિત્ર પારિણામિકભાવ છે; એમ કહીને શુભને અનારંભી એ અપેક્ષાએ દહો હતો કારણ કે આધ્યાત્મિક ભાષામાં શુદ્ધમે પ્રવિત્ર-શુભ કહ્યો છે, અને પુણ્યપ્રાપ્ત-રહિત શુદ્ધ પારિણામિક ભાવે આત્મા જાતા, અક્રિય, સિદ્ધભગવાન જેવો છે, તે પારિણામિક ભાવમે અનારંભી સ્વભાવ માનવો; તેને અહીં શુભ કહ્યો છે. આ તત્ત્વની સાચી દૃષ્ટિ છે. એમ સાચો ન્યાય સમજ્યા વિના લોકો મન, વાણી, દેહના શુભ ભોગને ધર્મ માનનારા પણ છે.

આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને જે અશુદ્ધતા કરે તે રાગનેશુભ (ઉપાદેય) કેમ કહેવાય ? ઘણાં જીવો સમજ્યાં વિના શાસ્ત્રના ન્યાય-વિરુદ્ધ જિંધા અર્થ કરે છે. ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે ભગવતી સૂત્રના વચનનો સંપ્રદાયમાં એવો જિંધો અર્થ કરતા હતા કે પાપપરિણામ ન કરવા, પણ પુણ્યપરિણામરૂપ આ શુભ રાગથી સંવર, નિર્જરા, ધર્મ-શાય, અનારંભીપણું થાય. એમ માને અને ફેલે કે અમે વીતરાગની આજ્ઞા માનીએ છીએ, એમ વીતરાગતા નામે જિંધાં ગણાં જાય છે. એ રાગની ભક્તિ કરે છે, સોહજમતે પારિણામિક-ભાવશુદ્ધ ભાવ અબલપણે માની ખેડે છે. અબલપણું એ જ ભૂલ છે, ભૂલ એટલે અજ્ઞાત, અજ્ઞાન તે બચાવ નથી.

વીતરાગ ભગવંતોએ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થવાની શુદ્ધ પારિણામિક સ્વાભાવિક દશાને અનારંભી દશા એટલે મુલ્ય, પ્રાપ્ત રહિત શુભાશુભ રાગ વિનાની શુદ્ધ પારિણામિક દશા કહી છે. આમ શાસ્ત્રોક્તા અનેકે ગૂઢ અર્થ ન્યાય સહિત સમજ્યા વિના સાચો ઉપકાર કેમ થાય ?

વીતરાગે “શુભ” ભાવને તે સ્થાને અનારંભી કહ્યો છે તે અધ્યાત્મદૃષ્ટિથી કહ્યો છે. તેને બદલે લોકો વીતરાગતા નામે મુક્તમાં સોંધું લઈ ખેડા કે શુભ ભોગથી ચારિત્ર અને નિર્જરા થાય છે. આપણે ત્યાગી છીએ, ચારિત્રવાળા છીએ; પણ એ શુભ ભોગ કયાંથી

ઉત્પન્ન થાય છે તેની ખગર નથી. શુભ પરિણામ તે મનના સંખ-
ધનો રાગ છે, તે શુભ રાગ-પુણ્યપરિણામ ઔદયિક ભાવ છે, તે
મોહકર્મનું ફળ છે, તે પર પ્રકૃતિના વિપાક નિમિત્તે થતો વિકારી
ભાવ છે, આત્માનો ભાવ નથી. તેને સમજ્યા વિના તે શુભ જોગને,
પુણ્ય-પરિણામને ધર્મ માને, ચારિત્ર માને તે પ્રત્યક્ષ મિથ્યાભાવ
છે. આમ વીતરાગનાં શાસ્ત્રો જ્ઞાનીગુરુના આશ્રય વિના, સમજ્યા
વિના જીવને શો ઉપકાર થાય ? એ માટે વારંવાર શ્રીમદે કહ્યું છે
કે સ્વછંદ, માન અને મતવાળાને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનાં
ટાણાં (વખત) મળતાં નથી. માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય
કહ્યું છે,

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ,

તો તે પામે જિનદશા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ.

પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય,

સમજે જિનસ્વભાવતો, આત્મભાનનો ગૂંજ્ય.

માટે કહ્યું કે વીતરાગ સ્વરૂપ શું છે અને તેમનાં વચનનો
આશય શું છે તે ગુરુ સમીપે, ગુરુગમે સમજ્યા વિના શો ઉપકાર
થાય ? માટે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે સર્વજ્ઞ પૂર્ણ વીતરાગ થઈ
ગયા તેમનું સ્વરૂપ સમજે તે પોતાના સ્વરૂપની દશાને પામે, કેમકે
શુદ્ધ આત્મપણું એ જ જિનનું સ્વરૂપ છે. શકિતરૂપે સર્વ જીવ
સિદ્ધ સમાન છે પણ જે સમજે તે જ પ્રગટ જિનેશ્વર થાય. તે
સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના અને પોતાની પાત્રતા વિના સમજાય નહિ,
માટે તે સદ્ગુરુ જિનને જાણનાર વર્તમાન પુરુષાર્થ સહિત શ્રીગુરુના
ભાવવચન વડે નિજ પદ સુસુક્ષ્મ જીવને સમજાય છે.

આચારાંગમાં કહ્યું છે કે:-“ જો એગં જાણ્યું સો સંવં જાણ્યું.”
જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. જિનપદને પરમાર્થ જિન-
પદ કહ્યું છે માટે જે યથાર્થપણે તત્ત્વસ્વરૂપ ગુરુગમે સમજે તે
પોતાની સ્વાભાવિક શુદ્ધ દશાને પામે. શુદ્ધ પવિત્ર વીતરાગદશા
શ્રી જિનનું સ્વરૂપ છે, તેને પોતાની પાત્રતા વડે દ્રવ્ય, શુણ્ણ અને
પર્યાયથી જી જાણે છે તે નિશ્ચયથી પોતાનું આત્મપદ જાણે છે. જેવું

રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન રહિત જિનનું સ્વરૂપ છે, તેવું પદ શકિતરૂપે સર્વ જીવોનું છે તે શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી સમજીને યથાર્થપણે ગ્રહણ કરે તો 'સુસુક્ષ્મને જેમ છે તેમ સદ્ગુરુથી' સમજાય છે માટે શાસ્ત્રમાં ગુરુઆજ્ઞાનું માહાત્મ્ય ગાયું છે. સદ્ગુરુનો મહિમા, મહામાન અને આદર તે નિશ્ચયથી ચોતાના ગુણનો આદર છે. એક વખત દૃષ્ટાંત કહ્યું કે:-માળાપ, શેઠ અને ગુરુ ત્રણેનો બદલો લૌકિક ઉપકારથી ન વળે પણ પરમાર્થ પદ પમાડવાથી જ વળે છે. ખાનદાન, વિનય-વંત જેમ ન બોલે કે અમારાં પુણ્ય હતાં અને તમારો સ્વાર્થ હતો માટે તમે અમને સુખ, સગવડ આપી, પાળીપોષીને મોટા કયો, જેમાં તમારો ઉપકાર શેનો ? જેમ ખાનદાનના સુપુત્ર ન કહે. અહીં જેમ કહેવું છે કે માળાપને ધર્મ કોણ પમાડે ? પોતે ધર્મ પામે ત્યારેને ? ખાનદાન પુત્રની દ્રશ્ય છે કે તે માતા, પિતાને ધર્મ પમાડે, જેમ શેઠે પ્રથમ ઉપકાર કયો હોય તેનો બદલો આપનાર નોકરથી લૌકિક લાભનો બદલો લૌકિકપણે કદી વળે નહીં પણ લોકોત્તર લાભથી તે બદલો વળે. પોતે ધર્મ પામે તો તે શેઠને આત્મધર્મ પમાડી પરમ સંતોષ પમાડી શકે. જેમ શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી પોતે આત્મધર્મ સમજ્યો છે તેમના ઉપકારનો બદલો વાળવાનો પ્રસંગ ન બૂલે. ૧૨.

હવે કહે છે કે જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય ત્યાં શું કરવું તે માટે કહે છે કે શાસ્ત્રો સુપાત્ર જીવને આધાર આપે છે તે શાસ્ત્રો કેવાં પ્રમાણિક હોવાં જોઈએ; કોણ વાંચી શકે, કેવી રીતે વાંચે, કેવો આદર હોય વગેરે વિધિ-નિષેધથી સમજાવે છે.

આત્માદિ અસ્તિત્વના, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહિ, ત્યાં આધાર સુપાત્ર. ૧૩.

સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર પ્રણીત આગમશાસ્ત્ર જે સુપાત્ર જીવહોય તેને આધાર થાય છે પણ તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતિનું છેદક નથી, પણ જે જીવ આત્માર્થી છે, તીવ્ર આત્માર્થનો કામી છે તથા સદ્ગુરુની આજ્ઞા શિર સાવંધ રાખી વર્તે છે, ગુરુના વિરહમાં ગુરુઆજ્ઞા હૃદયમાં

રાજે છે તેને સુપાત્ર કહ્યા છે. આ ગાથામાં પ્રમાણિક શાસ્ત્રોની વ્યાખ્યા કહી છે. આત્માદિ=આત્મા છે તે સિવાય જડ પદાર્થોનું હોવાપણું છે તે, સત્ એટલે ત્રિકાળ છે. યથાર્થપણે સનાતન બે પદાર્થો અને તેનું હોવાપણું અનાદિ અનંતપણે છે. પરલોક છે, સંયોગ-વિયોગ પણ છે અને તે જડ તત્ત્વથી જુદાપણું છે; તેમ જ મોક્ષસ્વરૂપ મુક્તદશા પણ છે. એ બેના સંયોગે જીવની વર્તમાન દશામાં ભૂલ પણ છે. એ રાગી-દ્રેષીપણું પરના નિમિત્તે છે. કોઈ તત્ત્વ પોતાના કારણે અશુદ્ધ દશામાં ન હોઈ શકે માટે જીવમાં પરમા નિમિત્તે અશુદ્ધ દશા છે. લોકો કહે છે કે બીજું તત્ત્વ નથી, જ્ઞાંતિ છે, પણ તેમ નથી; માટે જે શાસ્ત્રમાં જીવ, અજીવ આદિ બે તત્ત્વોનું યથાર્થપણું હોય, સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર પ્રણીત આગમશાસ્ત્રો હોય તેને પ્રમાણિક માનવાં વળી આ લોક, પરલોક છે એટલે આત્માથી પરભાવરૂપ બીજી માન્યતામાં ટકવાને કારણે રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાનમય જડભાવનાં અધ્યવસાયના કારણે વિચિત્ર કર્મફળ લોગ-વવાનાં અનેક સ્થાનકો, -પરલોકાદિક છે, પુનર્જન્મ છે અને રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાન રહિત શુદ્ધ દશા પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે વગેરે પ્રમાણ છે. આગળ વધે તો બધું છે, તે જેમ છે તેમ જણાય છે. જે જે જીવો સ્વચ્છંદે શાસ્ત્રો વાંચે છે તે જીવો શાસ્ત્રની ભૂલવણીમાં ભૂલે છે, જેની ઝોગખાણ માટે આ ગાથામાં કહેવાયું છે કે જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય ત્યાં એવાં શાસ્ત્રો મુસુક્ત જીવે વાંચવાવિચારવાં કે જે સર્વજ્ઞ વીતરાગ એટલે જેના રાગ દ્રેષ, અજ્ઞાન સંસ્થા આપી ગયાં છે અને સાધકદશામાંથી પૂર્ણ દર્શા પામેલા છે તેવા પુરુષોએ પ્રરૂપેલાં હોય. પદાર્થરૂપે જગતમાં આત્મા અને જડ આદિની અસ્તિત્વનું જેમાં અવિરોધ કંથન હોય તેવાં શાસ્ત્રોના આધાર સદ્ગુરુની ગેરહાજરીમાં લેવાય છે; છતાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ આગળ શાસ્ત્રોની મુલમાં નથી, શાસ્ત્રની અધિકૃત નથી. એક શિષ્ય ૧૦૦૦ પોતાનું પુસ્તક હટું તે વાંચતો હતો, માત્ર દોઢ લીટી વાંચવી બાકી હતી ત્યાં શ્રીગુરુએ સૈમ બોલાવ્યો. શિષ્યે જરા ધીરથી અનુસંહાઈપણે જવાબ આપ્યો કે આટલું પૂરું કરીને આવું

છું. તેને વર્તમાન ચૈતન્યમૂર્તિ શું લાભ આપશે તેનું માહાત્મ્ય ન જ્ઞાન્યું. ખસ, આ જ પોતાની મોટી ભૂલ, કારણ કે શિષ્યને એવો ભાવ આવ્યો કે આશ્માંથી કંઈ ભણી લઉં તે ભૂલને વશ. પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યરૂપ શ્રી ગુરુભગવાન શું લાભ આપશે તેનું લક્ષ ન રહેતાં તેને હોઠ લીટીનું લક્ષ રહી ગયું તેથી પરમાર્થ પોતાના સ્વરૂપ-લાભની તેને અસાવધાની છે. અક્ષરમાંથી જ્ઞાન નથી આવતું એવું જ્ઞાન હોત તો વિલંબ ક્યાં વિના હોંશથી તરતજ ? છ. પ્રભુ કહીને બિલો થાત. તેમ ઘણા જીવો, સત્સ્વરૂપ સત્પુરુષ જે ભગતી જીવોત વર્તમાન પુરુષાર્થવાળા છે તેમનું, પરમ ઉપકારી લક્ષ ચૂકીને પર નિમિત્તમાં ખટકે અને સ્વસ્ત્રરૂપની સાવધાની, ગુરુઆરાની જવાબદારીનું જ્ઞાન ન રાખે તો તેને આત્મસ્વરૂપની પારિણામિક દશાની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ? માટે સત્પુરુષનો મહિમા, ભક્તિ, ત્રિતથ્ય આદિનું વર્ણન શાસ્ત્રોમાં ઘણું આવે છે.

અહીં તો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો અમુક કાળ વિરહ જેને હોય તે સુસુક્ષ્મ એ કયા શાસ્ત્રો વાંચવા તે વિષય છે. આગળ કહેવાયું છે કે આત્મા સત્ સ્વરૂપ એકલો સ્વાધીન છે, છે તે નિત્ય છે, છે તે પરપક્ષે નથી, પરભાવે, રાગભાવે નથી એ આદિ અવિરોધી ન્યાય-કથન જેને વિષે છે એવા શાસ્ત્રો જીવને ત્યારે ઉપકારી છે. કે જ્યારે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનું નિમિત્ત ન હોય. આવે પ્રસંગે પોતાની પાત્રતામાં યોગ્યતામાં સુશાસ્ત્ર નિમિત્ત છે. પણ ૧૧ મી ગાથામાં કહ્યું તેમ કોઈ મોઢી જીવ પ્રત્યક્ષ ભણકેલા પુરુષાર્થવાળા શ્રી ગુરુને ઉપેક્ષક થઈને, પાત્રતામાં રોકાય તો તેને આત્માની યથાર્થ રચિ નથી ચૈતન્યને જે આદર બોધ્યો તેને બહલે, (ત્રિશ્વરથી પોતાનો આદર છે તે ભૂલ્યો છે.) તેને જડનો આદર છે-રાગનો આદર છે, તેથી તે રાગની ભક્તિ કરે છે.

આત્માર્થી લાયક જીવ સત્પુરુષના વિરહમાં એમ કિંતવે કે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો જોગ ક્યારે મળે ? એ અપૂર્વ અનંસરની ભાવના

ભાવતો વર્તમાનમાં સર્વજ્ઞ કથીત પ્રમાણ શાસ્ત્રોને સદ્ગુરુની હયાતી ન હોય ત્યારે આજ્ઞાં સમજી વિવેક સહિત સાચા સુખને કામી અવિરોધપણે તત્ત્વસાધન કરે છે. સુપાત્ર જીવને સત્શાસ્ત્રનેા આધાર એ માટે કહ્યો કે તેના નિમિત્તે જીવ પુરુષાર્થ સાધે છે વળી તે વિચારે છે કે આ કથનમાં વસ્તુ ભાવસ્વરૂપે છે, નામપણે છે, સ્થાપના નિક્ષેપે છે, કે દ્રવ્ય નિક્ષેપે છે જે જે નયે જે જે પ્રમાણથી નિશ્ચય-વ્યવહારથી, પરમાર્થથી જે ન્યાય, જ્યાં જ્યાં યોગ્ય છે તે તે યથાસ્થાને સમજે. આત્મા કેવળ શુદ્ધ જ છે એમ પણ નહિ. દ્રવ્યસ્વભાવે શુદ્ધપણું અને પર્યાયે અશુદ્ધપણું જાણે અશુદ્ધપણું ટાળવા પુરુષાર્થ કરે અને રાગ ટાળીને જ્ઞાનદશાનેા પુરુષાર્થ વધારવાનું પ્રયોજન સાધે. અધૂરી દશા છે ત્યાંસુધી શાસ્ત્રઅભ્યાસ સ્વાધ્યાય આદિ કરે છે.

લક્ષણ, પ્રમાણ, નય, નિક્ષેપ એ આત્માનેા સાધકદશામાં પૂર્ણ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાં સુધીમાં સાધનેા છે. પણ તેનેા આધાર સદ્ગુરુ પ્રત્યક્ષ ન હોય તેટલા પૂરતો જાણીને તે અપેક્ષાએ આદર હોવો જોઈએ. ધર્માત્માએ શ્રુતભક્તિ કરવી તેમા શાસ્ત્રાદિનું બહુમાન કરવાં કહ્યું છે, કારણ કે તે શાસ્ત્રો સત્પદપ્રરૂપણનેા આધાર છે; તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવયુક્ત સત્, અસ્તિપદને પ્રરૂપક યથાર્થ તત્ત્વ નિરૂપણ છે, તે વળી એમ પણ પ્રરૂપે છે કે આત્મા છે, છે તે પરપણે નથી, પણ છે તે સ્વપણે છે, તે જ ટકીને બદલે છે.

શિષ્ય જે ભૂમિકાએ જિલો છે તે સંસારદશા પલટીને સુકતદશા કરવી છે માટે શાસ્ત્ર શુ પ્રયોજનવાન છે તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ હોય તો સમજાવે અને ભૂલદશા પલટાવીને ભૂલ સુધારે, ઘણાં જીવો વાંચે છે પણ પોતામાં કેવી પાત્રતા જોઈએ અને સમજણની કળા શી રીતે છે એનેા અનુભવ જોઈએ તે તેમને હોતો નથી.

શ્રીમદે પણ કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની સન્સુષે સમજતા જીવ પોતાની અણસમજણના દોષો જેમ છે તેમ સમજી શકે છે. જે શાસ્ત્ર યથાર્થ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરે છે તે શાસ્ત્ર સુપાત્ર જીવને લાભનું

નિમિત્ત છે. દષ્ટિની ભૂલ ગયા પછી જમે તે શબ્દ કે શાસ્ત્ર પ્રાપ્તિ અહિંતનું કારણ થતાં નથી પણ જેને સાચી દષ્ટિ થઈ નથી તેને જ્યાં ત્યાં શાસ્ત્રોમાં આત્મા વિષે ભ્રમણા થાય છે, માટે અપરિપક્વ વિચારવાળાઓ તો સત્ શાસ્ત્રો જ, અવલોકવાં. અહીં સુપાત્ર જીવને શાસ્ત્રો આધારરૂપ કહ્યાં છે તોપણ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો મહિમા માથે ચડાવીને તે આધાર છે. અહીં આધારની વાત કરી તે પણ ઉપચારથી છે. ખરી રીતે આધાર તો ધ્યેય આગો આત્મા છે, ને તેના તરફનું વલણ છે સંસારની ઇચ્છા-સંસારભાવ છોડીને નિત્ય વિચારણા અને તત્ત્વસ્વરૂપનું મનન કરવા અહીં કહ્યું છે.

જેનો આધાર માન્યો તેની હીણપ-અનાદર કેમ થવા દે ? સંસારનો પ્રેમ ટાળીને, પ્રથમ સંસાર ઉપર જે પ્રેમ હતો તેનાથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ સંતપુરુષ પ્રત્યે હોવો જોઈએ એ પ્રેમ [શુભરાગ] પણ આદરણીય નથી માન્યો. ઇષ્ટ નિમિત્ત, જીવના ઉપાદાનનું વલણ જણાવે છે. સદ્ગુરુ પ્રત્યે હૃદયમાં જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ, આદર છે તે જ નિશ્ચયથી પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો પ્રેમ છે. એ કારણે શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત, તેમના ન્યાય, અધ્યાત્મ આદિ પ્રમાણિક શાસ્ત્રોનો પ્રેમ આત્માર્થીને હોય જ. ૧૩.

હવે સંતપુરુષોએ નિષ્કારણ કરુણાથી એકાન્ત આત્માના જ હિત અર્થે જે સત્શાસ્ત્રો રચ્યાં છે તેને કેમ અવગાહવાં તે કહે છે. તેમાં ઘણું ગંભીર અર્થ રહ્યો છે.

અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાજ;

તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪,

ધર્માત્મા સદ્ગુરુએ કહ્યું કે અમુક શાસ્ત્ર વાંચ, તો તેનું ઘણું માહાત્મ્ય આવતું જોઈએ અને સર્વજ્ઞ ભગવાનના ન્યાયના ઊંડા ગંભીર રહસ્ય ભર્યાં છે તેમાં ઊંડા ઊતરીને તે સમજવું જોઈએ. જેમ દરિયામાં મોતી હોવા માણસો ઊંડા અવગાહે છે ત્યાં મગર-મચ્છ, માછલાં તથા પાણીનું તોફાન સહન કરીને પણ અંદર ડૂબકી મારે છે તેમ શાસ્ત્રના તાત્પર્યને અવગાહે છે તેનો અર્થ એ છે કે

ધીતરાગ, હિમર્ષિત, પરમાર્થ, સર્વજ્ઞ, આચાર્ય, મિત્રભૂષણ, આત્મ
સંતવ વિષે શ્રુતિ કહેવો મીઠો છે તે પોતાની જ્ઞાન વડે સ્વાધ્યાયનીથી
શુદ્ધિમાં શાંતિ અર્થપણુ સમજાવે; જો આત્મયમે જાણીશો તે વિચાર
છે વિરોધ માન્યતા ટાળીને અથમ્ય સ્વમજાણુ, જો જોઈએ શુભથી
શ્રુતિ અર્થ શકે છે અને શુ મથી અર્થ શકે, શુ અર્થ સદ્ગુણ છે અને
શુ જોને છે પોતે દરેક સમયે શુ સ્વરૂપ છે તેને અર્થ અર્થ નિર્ણય
કર્તા વિના શાસ્ત્રો વાંચે, સાંભળે, અને હું સારું કહું ક્રિયાએ મીઠો
તે બેધુ અવધા છે આત્મા સ્વ-ગુણમાં બેધુ અકરી શકે છે પરંતુ
અસાર, દેહાદિ પરવસ્તુ કે પરગુણમાં (પરમાણુમાં) કોઈ પ્રકારે કંઈ
અપણુ કહી ન કરી શકે. આ મહા નિયમ પ્રથમ સમજાવો.

૧૦. તિ, પુ-૧૦-૩૬

૧૦ મી ગાથામાં સદ્ગુણના આશ્રય વિષે કહ્યું; ૧૦ મી ગાથામાં
સદ્ગુણના લક્ષણ કહ્યાં; ૧૧ મી ગાથામાં કહ્યું કે પ્રત્યક્ સદ્ગુણના
અર્થ વિના પરોક્ષ જિજ્ઞાસુ સ્વરૂપ ન સમજાય અને આત્મવિચારનું
અર્થ અર્થપણુ ન જોગે, ૧૨ મી ગાથામાં કહ્યું કે સદ્ગુણના ઉપદેશથી
મિત્રસ્વરૂપ સમજાય છે. ૧૩ મી ગાથામાં શાસ્ત્રના લક્ષણ વળુક્યાં
કે પૂર્વપર વિરોધ રહિત આત્મા છે અને ત્યજ્ય પદાર્થો, પ્રાણી, અણી,
અનંત, અવ અને અનંત બધા પદાર્થો છે; તેની હિયાતી છે, એમ
અસ્તિત્વપણુ જોવાડનાર, સર્વજ્ઞ વીતરાગના શાસ્ત્રો અર્થોભિદેહો
શકે અને કહ્યું કે સદ્ગુણનો યોગ ન જોય ત્યાં ક્રિયાત્મકતાને માટે
શાસ્ત્ર આધારભૂત છે.

૧૪ મી ગાથામાં કહ્યું કે શિષ્યની અસંતુ સમાધાન કરવા માટે
શ્રીકૃષ્ણ વૈશંપય આદિના કોઈ અર્થો વાંચવાનું સદ્ગુણ કહેવાતો તે
અર્થો અવગાહવા સદ્ગુણને કહ્યું હોય તેમાં શિષ્યના પદિતનો હેતુ
સદ્ગુણના હૃદયમાં હોય છે, જો કાન્તિ હોય તો માટે સદ્ગુણની અર્થો
કયા અર્થ વાંચવી કહે છે, તેની પ્રાણ અર્થ અર્થ શ્રુતિ છે તે
શાસ્ત્ર અર્થ સમજવા માટે, અંદર પ્રવેશ કરવી માટે શાસ્ત્રને વિશેષ અર્થ
અર્થ અર્થ કહ્યું છે, જો તેને અર્થ અવગાહતાં તો તે અર્થો કોઈ

વિરોધવાળી એકાન્ત વાર્તામાં રોકાયો હોય તો જાની પુરુષનો આશય સમજી શકાય છે કે હું અમુકમાં રોકાયો હતો.

સૂક્ષ્મ ભૂલ ટાળવી હોય તો શાસ્ત્રનું નિત્ય અવગોહન, વિચાર, અને ઊંડું મનન કરવું જોઈએ.

ગણધર જેવા મેહાસિનિ-સતે જેઓ ચાર જ્ઞાનના ધણી છે, તે જ ભવે મોક્ષે જવાના છે તેઓ પણ શાસ્ત્રો અવગોહે છે. સ્વાધ્યાય કરે છે, માટે હરેક જીવે શાસ્ત્રાભ્યાસ કેવી રીતે કરવો તે જણાવે છે. વાંચનારની ઘણી જવાબદારી છે કેમકે અંધકાર આંધ્યાચીનું પેટ (આશય) શું છે, આ વાચકનો વાચ્ય શું છે, તેનો વિચાર ન્યાયમાં પ્રવેશ કરી સમજવાનો છે, માટે ઊંડાણમાં મધ્યસ્થપણે નિત્ય વિચારવા કહ્યું છે. પણ પોતાની મતિકલ્પનાથી સ્વચ્છંદે વાંચી બધે તેણે ફળ વિપરીત આવશે; પોતાને મને ગમતી એકાન્ત વાર્તા પકડી રાખશે અથવા તો ક્રિયાજડ થઈ જશે; અથવા શુષ્ક-જ્ઞાની થઈને કહેશે કે સર્વશાસ્ત્ર કહે છે કે આત્મા શુદ્ધ જ છે. “ શુદ્ધ, પુદ્ગલ, ચૈતન્યધન સ્વયંજ્યોતિ, સુખધામ ” બસ, આ સમન્વય ગયું છે અને બંધ-મોક્ષ તો કલ્પના છે, જીવમાં બ્રાંતિ નથી, સંસાર હતો જ નહિ. જડ પણ નથી અને આત્મામાં ભૂલ પૂણું નથી; એમ એકાન્ત પકડીને સ્વચ્છંદે પ્રવર્તે, રાગાદિ કષાયમાં-મોહાવેશમાં વર્તે અને સુખથી જ્ઞાનમાત્રના શબ્દો મન વંડે ધારી રાખે કે બોલે તેને સત્શાસ્ત્રનું ફળ નથી. બંધા જ્ઞાનીના ઉપદેશને સાર જો છે કે આત્મા શુદ્ધ છે; પણ તે-કઈ દૃષ્ટિએ છે તેની સમજણ વિના ‘ શુદ્ધ-છું ’ એટલા નામ માત્રને પકડી રાખે તે તો અશુદ્ધતામાં પ્રવર્તે છે.

જે સ્વચ્છંદ શાળીને નિર્દોષ વીતરાગ ભગવંતોમાં ભાવવચનનો આશય શું છે તેને સમજે, ઊંડાણથી વિચારે અને અંદરથી સાચો ન્યાય કાઢે કે સર્વજીવો શક્તિરૂપે દ્રવ્યસ્વભાવે માત્ર શુદ્ધ છે, પણ પોતાની વર્તમાન અવસ્થા પ્રકૃતિના નિમિત્તે અને પોતાની ભૂલના કારણે મલિન છે, તે મલિનતા અને ભૂલ રહિત તદ્દન શુદ્ધ સ્વરૂપની

પ્રાપ્તિ યથાર્થ પુરુષાર્થથી કરી શકે છે. તે ન્યાયે એક વાત પણ યથાર્થપણે, શાસ્ત્રન્યાયને જીંઠાણથી અવગાહીને વિરોધ ટાળીને જો જીવ સમજે તો જઘાય પ્રમાણિક પડખાંડપ ન્યાયની સંધિ તેને બેસતી આવશે.

ઘણા જીવોને સુખ અને સત્યની તાલાવેલી છતાં, નિત્ય સહજ આનંદસ્વરૂપને અતુલ નથી થતો તેનું કારણ કે તેમને સ્વરૂપની જ્ઞાતિ છે. તે લોકો વિચાર્યા વિના ગોખી જાય છે. કાયમ વાંચન ચાલુ રાખે પણ તે શબ્દનો લાભાર્થ શું છે તેની ખબર ન પડે છતાં હાંકયે રાખે અને પોતાના સ્વચ્છંદને ઠીક માને તેને સ્વરૂપની જ્ઞાતિ ન ટળે. વળી તે સાધુવંદણનો આશ્રય કરતો હોય, અતુપૂર્વિ જણતો હોય, ‘નમો અરિહંતાય’ વગેરે ગોખી નાખતો હોય, પણ વિચારે નહિ કે હું જેનું સ્મરણ કરું છું તેનું શું સ્વરૂપ છે ? તેનાથી મને શું લાભ થાય છે, હું તે રાગમાં ટક્યો છું કે શું ? આ તત્ત્વ શી રીતે પ્રગટ થઈ શકે છે ? મને મારી અને પરની જોગખાણ શી રીતે છે ? અપૂર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની કંઈ કળા છે ? હું જે કરી રહ્યો છું, માની રહ્યો છું તે સત્ય છે કે કેમ ? તેનો વિચાર વિવેક પૂર્વક કરતાં આવડે નહિ તો તે આગળ કેમ વધશે ? ક્રિયાને પોતાની કરવા માગે છે તેનો નિત્ય અભ્યાસ હોવા છતાં તેનું વર્તમાનમાં કાંઈ ફળ આવતું નથી, તો તેનું પછી ફળ કેમ આવશે ? એટલું લોકો વિચારતા નથી.

લોકો શ્રદ્ધાને ધર્મ કહે છે પણ શ્રદ્ધાસ્વરૂપ તો આત્મા છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વર્તમાનમાં પણ લાભ થઈ શકે છે. પ્રથમ બીજું કાંઈ કરીએ અને પછી આત્મજ્ઞાન ઊઘડે એમ નથી, માટે કહ્યું કે સત્ શાસ્ત્રો નિત્ય વિચારવાં, યથાર્થ ન્યાયથી અવગાહવાં, પણ કંઈ શરતે કે:- ‘કરી મતાંતર ત્યાજ’ એટલે સ્વચ્છંદનો ત્યાગ કરીને, વિરોધ ટાળીને સમજવા માટે વિચારવાં, એવું ન હોવું જોઈએ કે જેનાથી હાનિ થાય કે સ્વચ્છંદ પોષાય. તત્ત્વનો અભ્યાસ અનાદિથી જીવને અજાણપણે છે, તેનો યથાર્થ નિર્ણય કરતાં વાર

લાગે તેનો વાંધો નથી, પણ ખોટો નિર્ણય ન થઈ જાય તે વિચારવું અને જે સાચું છે તે સમજવું; પણ છ મહિના વિચાર કરીને ભેંસનાં શિંગડાંમાં માથું ઘાલનાર (નાખનાર) મૂખ મનુષ્ય જેવું ન થવું જોઈએ.

આગળ કહ્યું કે અવિરોધ તત્ત્વનિરૂપક શાસ્ત્રને યથાર્થ સમજીને શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરવો. હું કેાણ છું, મારું સ્વરૂપ શું છે તેને આજ સુધી જે માન્યું છે તેનાથી જુદો પડી મધ્યસ્થપણે ન્યાયદષ્ટિથી વિચારે તો લાભ થાય પણ કુળધર્મને સાર્થક કરવાના હેતુએ, માન, મોટપ અથે વાંચે તો તેની સફળતા ન થાય. માન મેળવવા ખાતર કે પંડિતાઈ ખાતર વાંચે તેણે શાસ્ત્રઅભ્યાસનો ભાર વૃથા ઉપાડ્યો છે. પોતે શાસ્ત્રઅભ્યાસ કરે છે તેમાં લોકરંજનનો હેતુ હોય, અગર ભંડાણમાં માન મેળવવાનો હેતુ હોય છતાં પોતે માને કે હું ધર્મ કરું છું અને ધર્મની પ્રભાવનાનો મારો હેતુ છે, તો તેને પોતાને પરમાર્થઆશયનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી એટલે તે જે કંઈ કરે છે તે અજ્ઞાનની પુષ્ટિ જ કરે છે.

જ્ઞાનીનાં વચન પાછળ પરમાર્થ કેમ સમજી લેવો તે વિષે ધના સાર્થવાહનું દૃષ્ટાંત:-એક ધના સાર્થવાહ કરીને ગૃહસ્થ હતો, તેણે ઉઝિયા, ભોંગવતિ, રખિયા અને રોહિણી નામે પોતાની ચાર પુત્ર-વધૂને પાંચ પાંચ કમોદના હાથા આપ્યા અને કહ્યું કે આ હાથા હું માથું ત્યારે આપજો. શબ્દ ચારેને સરખા કહ્યા, પરંતુ તેના ભાવનો અર્થ ચાર વહુએ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ કર્યો. તેમાં એકે તે હાથા ફેંકી દીધા, બીજી ખાઈ ગઈ; તે બંનેએ એમ માન્યું કે જ્યારે માગશે ત્યારે ઘરમાંથી આપી દઈશું. ત્રીજીએ હાથા સાચવી રાખ્યા ને ચોથીએ સસરાનું પેટ (આશય) સમજી લેવાથી વાવવા માટે પિયર મોકલાવ્યા. જ્યારે પેલા મૂખાંએ છ મહિના વિચાર કર્યો છતાં ભેંસનાં શિંગડાંમાં માથું નાખ્યું. આ નાની ચોથી વહુએ એક જ ક્ષણમાં સાચો નિર્ણય નિઃશકપણે કર્યો હતો. સસરાએ પાંચ વર્ષ પછી કુટુંબના બધા માણસોને ભેગા કરીને તે ચારે વહુનાં પિયરિયાં પાસે જ બનેલી હકીકત જણાવીને ન્યાય કરાવ્યો. સસરાનો આશય

સમજનાર નાની. વહુએ કહ્યું કે કસોઈના પાંચ દાણાં જોઈતા હોય તો ગાડાં મંગાવો, એ સાંભળી તેને ઘણી ડાહી'ને આશય સમજનાર ગણીને ઘરની કુલ સત્તા સોંપી, દાણા ફેંકી દીધા તેને વાસીદાનું ને ખાચ ગઈ તેને રસોડાનું કામ સોંપ્યું, સાચવ્યા તેને ભંડારની ચાવી સોંપી. અહીં એમ કહેવું છે કે સર્વેશ ભગવાનના કહેલા ઊડા શાસ્ત્રાર્થ સમજવા માટે કેટલીય તૈયારી જોઈએ અને સર્વશકથિત શબ્દોનો આશય પ્રથમ સમજવો જોઈએ. જે કોઈ જીવે સર્વજ્ઞના કથનનો ભાવાર્થ (આશય) સમજી લીધો અને નિશઃકથણે નિર્ણય કરીને તેના ભાવને પહેાંચી ગયો તેને સ્વાધીનતા મળે છે તેથી અહીં ગાથામાં કહ્યું છે કે સદ્ગુરુએ જે જે શાસ્ત્રો લાયક શિષ્યને અવગાહવાં કહ્યાં હોય, તે તે પોતાના સ્વચ્છંદ અને મતનો ત્યાગ કરીને નિત્ય વિચારવાં જોઈએ. પોતાના કુળધર્મ આદિના મતાંતર આગ્રહનો ત્યાગ કરે છે તે નિર્દોષ વીતરાગનો આશય શું છે તે શાસ્ત્રમાંથી સાચા ન્યાય વડે કાઢી શકે છે, અને સર્વજ્ઞના મોટની વાત (ભાવાર્થ) અને પોતાની સમજણનો આશય ધરાળે છે એમ નિઃસંદેહ કહી શકે છે, અંતર સાક્ષી આપે છે. પણ જેણે સ્વચ્છંદ, માનાદિ ઘટાડ્યા નથી તેને સ્વરૂપની શંકા રહ્યા કરશે અને તેને સાચો પુરુષાર્થ નહિ લાયકે. પણ જેણે વિરોધ ટાળીને, સ્વચ્છંદ ટાળીને પુરુષાર્થ કર્યો છે તેને શું કરવું, સાચું શું હશે ? એ મૂંઝવણ નહિ થાય.

એમ લોજનમાં કાંકરી હાંત તંબે આવતાં કાઢી નાખે એમ તત્ત્વમાં કાંઈ પણ વિરોધ આવે તો લેઢજ્ઞાન વડે ટાળે. અહીં તો જવાબદારી નાખીને કહ્યું છે કે શાસ્ત્ર વાંચવામાં તારા બંધા કુતક, પૂર્વાગ્રહને ટાળીને સ્વચ્છંદ, માનાદિ રહિત થા તો આત્માર્થ પામી શકાશે, ત્રણે કાળના માની એમ જ કહે છે.

એક સત્પુરુષ પાસે એક વેશધારી સુત્રિ આવ્યા. તેમણે ઉપદેશ સાંભળ્યો અને તેને કુર્યો તેથી કહ્યું કે મને આપના આશ્રમમાં રાખો. શ્રી ગુરુએ શરત કરી કે ખાર ખાસ સૂધી ફરીને બધાં બધાં

તમે માન મળ્યું હોય ત્યાં ગઈ કંઠી આવ કે મેં જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તે પ્રરૂપણા ખોટી હતી. મુનિ કહે એ મારાથી નહિ બને, બીજું ગમે તે કહો. શુરુ કહે કે તારી ગધી પૂર્વ માન્યતા ઉપર મીઠાં મૂક; સ્વચ્છંદ ત્યાગ્યા વિના કે આમ કયાં વિના લાખ વર્ષ તપસ્થા કર, ગમે તેમ કર તો પણ બીજો ઉપાય નથી. ત્યારે દ્રવ્યલિંગી મુનિ કહે કે પણ એમ કરુ તો ક્યાંયના ન રહીએ. તમે કહો છો તેમ કરુ તો જે લોકો મને માન આપતા હતા તે મારી મરકરી કરશે માટે મારું કંઈક રાખો. શ્રી શુરુ કહે કે પરમાર્થમાં કપટ નહિ નહો, સત્ય તો સૂરણ છે, સુલભ છે, તેની પ્રાપ્તિ સર્વ સ્થળે છે. માત્ર દોષ તજવા પડશે, સ્વચ્છંદ અને પ્રતિબંધથી જ મોક્ષમાર્ગ અટક્યો છે. તારે જોડું સાચવી રાખવું છે કે સાચું સમજવું છે ? બૂલથી હાથમાં સાફરને બદલે સોમલની કટકી આવી જાય, તે બૂલને જાણ્યા પછી તેને કોણ રાખે ? હાથા પુરુષ પાસે બૂલથી ઝેર આવી ગયું, પણ ત્યારે બૂલને જાણે, ઝેરને આ ઝેર જ છે એમ જાણે, પછી તેસો ત્યાગ કરતાં વાર ન લગાડે, લોકો શું કહેશે, મારું માત્ર જવું રહેશે તો ? આહાર પાણી નહિ મળે તો ? વગેરેની પરવા ન કરે. ફેાઈની ખોટી શરમ ન રાખે માટે જ ૧૫ મી ગાથામાં સ્વચ્છંદ એટલે મિથ્યાત્વ-મોહભાવ ટાળવા કહે છે. ૧૪.

રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનાંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ. ૧૫.

૧૦ મી ગાથામાં શ્રી શુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં અને ૧૩ મી ગાથામાં જીવ, અજીવનિરુપક ધર્મશાસ્ત્રનાં લક્ષણ કહ્યાં.

હવે નિર્દોષ દેવતું લક્ષણ આ ગાથામાં કહ્યું છે. જેના રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન સર્વથા ટળી ગયા છે એવાં વીતરાગદેવ નિર્દોષ પરમાત્મા છે. તે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે સર્વ જીવોને હિત માટે કહ્યું છે કે જીવ અનાદિ કાળથી પોતાની ઇચ્છાથી અને પોતાના કહાપણથી ચાલ્યો છે, તેથી હઃખી થયો છે, પણ પોતાની વેલ્લખા, સ્વચ્છંદ, મત્ત, આગ્રહ,

માન આદિ કષાયને રોકે તો અવશ્ય સ્વતંત્ર પૂર્ણ સુખ, સહજાનંદ-
દશાને પામે, અવિનાશી નિજપદ-મોક્ષદશાને પામે, કારણ કે
મિથ્યા અભિપ્રાયના ત્યાગથી અનંત જીવો પૂર્ણ નિર્દોષતાને પામ્યા
છે. એમાં એ પણ આવ્યું કે અનાદિથી જીવો પર પ્રકૃતિના નિમિત્તે
અશુદ્ધ અવસ્થામાં હતા, તે દોષ ટાળીને અનંત જીવો મોક્ષને
પામ્યા, પામે છે અને ભવિષ્યમાં પણ પામશે. તેમ છતાં અનંત
જીવો સંસારમાં રહેશે, એટલે અન્ય દર્શનકારો જીવનું સ્વરૂપ
અન્યથા માને છે તેનું પણ નિરાકરણ થયું. શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્ય-
યદેવ સમયસારની મંગળાચરણની પહેલી ગાથામાં કહે છે કે
'વદિતુ સત્ત્વ સિધ્ધે' એ ગાથામાં એ જ કહ્યું કે અનંત જીવો
સંસારનો અભાવ કરીને, સ્વચ્છંદ ટાળીને સ્વતંત્ર થયાં છે, નિર્દોષ
થયા છે, તેઓ અનંત સુખમાં-શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ખિરાજે છે. તેમને
શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યે અનંત ન્યાયગર્ભિત નમસ્કાર કર્યો છે. તે
બધા અનંત જીવો છે, સ્વતંત્ર છે, પોતાના પુરુષાર્થ વડે જ
સિદ્ધ-સુકત થયા છે, જગતકર્તા ઇશ્વર નથી, સર્વ જીવની સત્તા
એક નથી એમ ઘણા ન્યાય આવ્યા. અત્રે આ ગાથામાં એમ પણ
આવ્યું કે 'અવશ્ય પામે મોક્ષ' એટલે અનંત જીવો મોક્ષસ્વરૂપને
પામ્યા તો તું કેમ નહિ પામે ? પૂર્વે અનંતકાળમાં પણ તું એક
સમયમાત્ર સ્વસ્વભાવમાં ઠયો નથી, હવે સ્વચ્છંદ છોડીને સ્વતંત્ર
સ્વરૂપમાં ઠર-સ્થિર થા તો સુખ થાય એમ કહ્યું, માટે સ્વચ્છંદ
ટાળવાથી અવશ્ય મોક્ષ થાય છે. તે સ્વચ્છંદ ટાળવાની રીતિ શ્રી
સદ્ગુરુ બાણે છે. તેમના આશ્રય વિના જીવ પોતાની ઇચ્છાએ બીજું
બધું અનંતવાર કરી ચૂક્યો છે. લોકોને જ્ઞાનીની વાણી કંઠે પડે
છે, તેની સાથે દુઃખેન રહે છે, પણ જો એક વાર બૂલ ટાળીને
જ્ઞાની સન્સુખ થયો તો જરૂર મેળ થશે. મતાંતર એટલે જે
બ્રાંતિ-ભ્રમણા છે, બીધી દષ્ટિરૂપ ખોટો અભિપ્રાય છે તેને જ્ઞાનીએ
કહ્યા પ્રમાણે છોડે તો અવશ્ય મોક્ષ પામે.

નિર્દોષ, અકષાય કરુણાના હાતા અહંતદેવ રાગ રહિત, નિર્દોષ
છે. એવા વીતરાગ કેવળજ્ઞાની તીર્થંકર ભગવાન કે જેઓ નિર્દોષતાને

પામી ગયા છે તેમણે કહ્યું છે કે સ્વચ્છંદ એટલે દર્શનમોહ-
(પોતાના સ્વભાવમાં ભ્રાંતિ, ખોટી શ્રદ્ધા)—મિથ્યા માન્યતા ટાળવાની
અને સત્પુરુષની આજ્ઞાથી અનંત જીવો મોક્ષદશાને પામ્યા છે.
શાસ્ત્રના એકેક વચનમાં ઘણા ન્યાય-આશય હોય છે, પણ જીવોને
મનનપૂર્વક સાચો વિચાર કરવો નથી. 'આત્મસિદ્ધિ' ઘણાએ ઘણી
વખત વાંચી હશે પણ અંતરમાં મનનપૂર્વક સાચો વિચાર કર્યો નથી.
જે રીતે વિચારવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ તે પ્રમાણે સમજાયું નથી,
માટે આ ગાથામાં સ્વચ્છંદ ટાળવા ઉપર ખાસ ભાર મૂક્યો છે.
(સ્વચ્છંદ એટલે દર્શનમોહ, મિથ્યાત્વ, ખોટી માન્યતા) પોતાનું
સ્વરૂપ જે નિર્મળ જ્ઞાતાદ્રષ્ટા છે તેની જોળખાણમાં ભૂલ એ જ
અનાદિકાળનું મિથ્યાત્વ જીવને અનંત સંસારમાં રખડાવે છે; તે
પોતાની ભૂલ, પોતાનો જ અપરાધ છે. જે પુરુષમાં તે ભૂલ નથી
એવા સત્પુરુષ-સદ્ગુરુને, જોળખી, તેમના ચરણનો આશ્રય કરવાથી
પોતાના હોષ ટળે છે.

તા. ૬-૧૦-૩૬.

પૂર્વોગ્રહની માન્યતા છોડીને શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવાનું કહ્યું છે.
સ્વચ્છંદ એટલે હું, બહુ હું, સંસાર-દેહાદિનાં કાર્યો કરી શકું છું
એવી ખોટા અભિપ્રાયની પકડ છે તેને ત્યાગ કરીને સર્વજ્ઞ ભગવાને
જે સ્વરૂપ કહ્યું તે નિજ શુદ્ધસ્વરૂપને જોળખીને તેનો આશ્રય
કરતાં જીવ અવશ્ય મોક્ષદશાને પામે છે. એ રીતે અનંત જીવો
મોક્ષદશાનેપૂર્ણ પવિત્રતાને પામ્યા છે એમ અનંતજ્ઞાની, ત્રિકાળજ્ઞાની,
સર્વજ્ઞ ભગવતોએ કહ્યું છે. અનંતજ્ઞાની થયા, થાય છે અને થશે
તેમને એક જ અભિપ્રાય છે. તેઓ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનો સર્વથા
નાશ કરીને નિર્દોષ જિન થયા છે. કેવળજ્ઞાની પરમાત્માનું કથન
નિર્દોષ છે અને તેઓ પણ નિર્દોષ છે.

કદાપિ અજ્ઞાની જીવો ઘણા હતાપણવાળા હોય. મહા બુદ્ધિવંત
હોય છતાં તેનો અભિપ્રાય કામાદોળ હોય છે, નિઃશંક નથી હોતો.
અનિત્ય પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થયેલો ભાવ અનિત્ય છે માટે તે
અજ્ઞાની પુરુષનું કથન પ્રામાણિક અને નિર્દોષ હોય નહિ. તે જીવો

ગમે તેની ગોઠવણથી વાતો કરે તો પણ નિર્દોષ હોય નહિ. એક અજ્ઞાનીના અનેક અભિપ્રાય હોય છે. અનંતજ્ઞાનીનો મત એક જ હોય છે. “પુરુષ પ્રમાણે વચન પ્રમાણ” કહ્યું છે માટે સદ્ગુરુ સમાગમને જ પ્રામાણિક આશ્રયભૂત કહ્યો છે. ૧૫.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય;

અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાયે બમણો થાય. ૧૬.

શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેમાં જો કોઈ એ સ્વચ્છંદથી અંભાસ કરે તો એકાન્ત આગ્રહને પકડીને રોકાઈ જાય છે. જેને એકલા નિશ્ચયનો આગ્રહ (નિશ્ચયાભાસ) જેસી ગયો હોય છે તે આત્મા એકલો શુદ્ધ જ છે, અવસ્થા પણ શુદ્ધ જ છે, રાગ-દ્વેષનો હું કતો નથી વગેરે કહે છે; પણ રાગ, દ્વેષ, વિષય, કષાય ઘટાડવાનો પુરુષાર્થ કરતો નથી. રાગ રહિત થવાનો પ્રયત્ન ન કરે અને સ્વચ્છંદ જે પ્રવર્તે છે તેને શુષ્કજ્ઞાનનો રાગ વધી જાય છે, અને પુરુષાર્થ કરનારા પ્રત્યે તેની દૃષ્ટિમાં વિરોધ આવશે કે એ તો બ્યવહાર છે. આમ કરે તે તો કતો થઈ જાય અને આત્માનો અકતો છે એમ કંથન માત્ર તે ધારણામાં રાખે છે.

આત્માથી તો નિર્દોષ જ્ઞાનબળવડે રાગ ટાળીને પુરુષાર્થ સહિત કહે કે દ્રવ્યે હું ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છું. પોતાનો શુદ્ધ પયોય ઉઘાડતાં કેટલો બળવાન પુરુષાર્થ જોઈએ છે, તે જ્ઞાનનો પ્રયત્ન ટકાવી રાખવા કેટલો પુરુષાર્થ (વીર્યબળ) જોઈએ તેનું સ્વચ્છંદી એટલે શુષ્કજ્ઞાનીને જ્ઞાન હોતું નથી. સ્વચ્છંદ ટાળવાનો ઉપાય સદ્ગુરુના આશ્રયે હોય છે એટલે પોતાની પાત્રતાથી ઉપાદાન તૈયાર કરી સદ્ગુરુનો સમાગમ કરે તો અનાદિનો મિથ્યાભાવ, સ્વચ્છંદ રોકાય છે અને પરિણામે આત્મજ્ઞાનદશાને તે આત્માર્થી જીવ પામે છે. વળી કોઈ ઉપાદાનને ભૂલીને નિમિત્તને પકડી રાખે એટલે બ્યવહારવચનોને પકડીને, બ્યવહાર ક્રિયાકાંડનું વિધાન જેમાં હોય તે જ માત્ર વાચે, વિચારે અને ક્રિયાજડત્વમાં જ રોકાય, બાહ્ય ક્રિયાને ચારિત્ર માની તેમાં પ્રેમ રાખે અને બાહ્ય વ્રત, સમિતિ

આંદિ ક્રિયાને આત્માનું સાધન માને; તે પણ સાચા નિમિત્તનો એટલો સદ્ગુરુનો અને પોતાના અવિશરી આત્માનો નિષેધક જીવ છે. જીવો પોતાનું માનેછું ઠહાપણુ જ્યાંસુધી ન દોડે ત્યાંસુધી તેને સતની રુચિ થાય નહિ, જોડામાં સંતોષ મોને અને મનમાની કલ્પનામાં રોક્ષ્ય છે. અત્યારે કેટલાક લોકો મનની એકાગ્રતામાં, યોગની ક્રિયામાં ધ્યાન વગેરે બ્રમણમાં એવા મંડી પડેલા છે કે આત્માને ભૂલીને મનને, કાયાને, વચનને રોકવામાં ઈર્ષ્ય માને છે. તેને સાધન માને છે, પણ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણ્યા વિના તેનું બધુંજે વૃથા છે. જ્ઞાની, કે અજ્ઞાની કોઈને દેહની ક્રિયાથી લાભ-હાનિ નથી, કારણ કે દેહાદિની કોઈ ક્રિયા કોઈ આત્માને આધારે નથી, એવો ત્રિકાળ નિયમ છે. લોકો જડપ્રકૃતિના જોગને આત્માને, બંધવહાર માને અને સ્વચ્છંદથી અનેક માન્યતામાં સ્વરૂપને નિર્ધારીને તે દિશામાં રોકાઈ જાય છે. વળી સત્શાસ્ત્રનો પણ નિષેધ કરે, વળી કોઈ કહે કે જાણવા જઈશું તો વિકલ્પ વધી જશે અને જગતનું સારું-મારું દેખીને રાગ, દ્વેષ થશે, માટે આપણે કાંઈપણ જાણવું નથી. પણ જેનો સ્વભાવ જ્ઞાન તે કોને ન જાણે? સત્ સ્વભાવને રોકવાનો જીર્ણ પુરુષાર્થ કરે તે જડ જેવો થાય છે. જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ સ્વપરંપ્રકાશક છે, જડને જાણવાથી રાગદ્વેષ થતા નથી પણ રાગી જીવ સંસારદેહાદિ સંયોગનું ધણીપણું, કર્તાપણું કરીને અજ્ઞાનની, મિથ્યા અભિપ્રાયની પુષ્ટિ કરે છે. મોટા ધર્મોત્તમા ચાર જ્ઞાનના ધારી પણ શાસ્ત્ર વાંચે, વિચારે છે અને જેને વર્તમાન પુરુષાર્થ શું, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય શું તેનું જ્ઞાન નથી, તે માને કે ધણું શાસ્ત્રો વાંચીએ, ઘણું જાણીએ તો ઘણું રાગ, દ્વેષ, વિકલ્પ આવે અને થોડું જાણીએ, અથવા ધ્યાનમાં ઊસી રહીએ, કાંઈ ન જાણીએ તો ઠીક, જેની દ્રષ્ટિ જીર્ણ છે, જોડી છે તેને બધું જ જીવું આવશે; જ્યાં ત્યાં શંકા જ થશે. અજ્ઞાનીને ભય છે કારણ કે તે નિમિત્તથી રહે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે નવવાડે બ્રહ્મચર્ય પાળવું. એટલા શબ્દો પકડીને જે માને છે કે એનાથી છોટે રહેવું, પૌષ્ટિક ખોરાક જે ખાય તેનું બ્રહ્મચર્ય રહે નહિ, એમ માની નિમિત્ત

ઉપર, દેહનાં હાડકાં ઉપર પ્રહાર્યનું ધોરણ જે બાંધે છે અને ઉદયની, ભોગની ક્રિયાની-ભળવણી કરવામાં જ રોકાય છે, તેમાં ધર્મ માને છે, ઠીક માને છે તેને આત્માની ઓળખ નથી. અહીં તો એમ કહેવું છે કે જીવ પોતાની કંઈ કંઈ વિચિત્ર કલ્પનામાં, સ્વચ્છંદમાં રોકાયો હોય તેને જો શ્રી સદ્ગુરુનો આશ્રય હોય તો તેનો સ્વચ્છંદ રોકાય છે. સદ્ગુરુ સુમુક્ષુ જીવના દોષને ઓળખી કાઢે છે અને યુક્તિથી સમજાવે છે માટે ગુરુઆજ્ઞા એ પરમ હિતકર છે. કેઈ એકાન્ત નિશ્ચયમાં રોકાયો હોય, અવસ્થામાં અંતરંગ કષાય, તૃષ્ણાદિમાં રોકાયો હોય તેને પુરુષાર્થની ભગૃતિનું જોર આપે છે. કેઈ ક્રિયાજડત્વમાં રોકાયો હોય તેને આત્મા અવિકારી, અક્રિય જ્ઞાનમાત્ર છે એની ત્વ શ્રદ્ધા કરાવે છે અને વ્યવહારભાસ છોડાવે છે. શાસ્ત્રમાં ઉપદેશવચનો છે તેમાં રાગને ટાળવામાં વચ્ચે નિમિત્તનો સદ્ભાવ જણાવ્યો છે, પણ જેણે નિમિત્તથી સાધન માન્યું તેણે રાગનો આહર કયો છે અને જ્યાં રાગનો આહર છે ત્યાં અકષાય આત્માનો અનાહર છે, સાચી શ્રદ્ધા તો ફર જ- રહી જાય છે. જ્ઞાનીએ તો અરાગીપણાના લક્ષે પવિત્ર જ્ઞાનભળવડે રાગ ટાળીને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું એને જ વ્યવહાર કહ્યો છે, તે ભૂલીને બાહ્ય વ્યવહારવચનને પકડે તેમાં નુકસાન કેને? શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેનું પ્રયોજન ન સમજે, આશય ન સમજે અને નિમિત્તનો આશ્રય પકડે તે મૂઠ છે. શાસ્ત્રમાં અનેક હેતુથી જીવોને પાત્રતા પામવાને ઉપકારના હેતુ એવા સત્ સાધનનું લક્ષ કરાવ્યું હોય છે, પણ તેનો અર્થ જો ગુરુગમે ન સમજે, સાચું પ્રમાણ ન વિચારે તો ભૂલે. જેનો અભિપ્રાય એમ થયો કે પરપદાર્થ મને નુકસાન કરશે માટે હું તેને દૂર કરું, સ્ત્રીને દેખીશ તો મને રાજ થશે એવો અભિપ્રાય છે ત્યાં અજ્ઞાન છે, તેને જડતત્ત્વની પણ ઓળખાણ નથી. જ્ઞાની ધર્માત્માને બહારથી વ્યવહારમાં પણ વિવેક રહે અને સંસારપ્રસંગમાં, કે કેઈપણ સંયોગ પ્રસંગમાં ક્ષોભ ન થાય. જેણે નિમિત્ત ઉપર ઓડો પણ આધાર રાખ્યો છે તેને પોતાનો

યથાર્થ વિશ્વાસ નથી. સદ્ગુરુનો સમાગમ છોડે તો સ્વચ્છંદ ‘અન્ય ઉપાય ક્યાં થકી પ્રાપ્તે ખમણો થાય.’ જે વિધિએ સ્વચ્છંદ ટળે તેના જ્ઞાન વિના ખીજ ઘણા ઉપાય ક્યાંથી સ્વચ્છંદની પુષ્ટિ વધારે થાય છે. પ્રાપ્તે એટલે ઘણું કરીને સ્વચ્છંદ વધે. પણ જે મુમુક્ષુસદ્ગુરુની આજ્ઞાને ઝોળખનારો, તે મુજબ વર્તનવાળો છે તે જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય હોય ત્યાં યથાસ્થાને તેમ જ સમજે છે અને શ્રી ગુરુનાં વિરહમાં પણ ગુરુઆજ્ઞા માથે ચડાવીને વર્તે છે, તેને સ્વચ્છંદ નથી. જેણે સદ્ગુરુસમાગમ કર્યો નથી તે શાસ્ત્રાર્થ સમજ્યા વિના વિખવાદ ઊભો કરશે. શાસ્ત્રમાં શ્રી વિદ્યાનંદજી સ્વામીએ કહ્યું છે કે કોઈ ધર્મનો અન્યાય, ઊંધી પ્રરૂપણા કરતો હોય તેના જે યથાશક્તિ વિરોધ ન કરે અને સાચા ન્યાયને ન સ્થાપે તે ધર્મી નથી; પોતે ધર્મતત્ત્વ સમજતો હોય તો ખોટાનો વિરોધ કરે. ધર્મોત્તમા સ્થિર સમાધિમાં હોય તેના સંબંધી આ વાત નથી. પણ જે અદ્યપણ છે અને જેને દેહાદિમાં અદ્યપરાગ હોવાથી ખાવાપીવાની વૃત્તિ થતી હોય છે તેને એવો શુભ વિકલ્પ આવ્યા વિના ન રહે કારણ કે તેને ધર્મસ્નેહરૂપરાગ છે. કેવ, ગુરુ, ધર્મનો રાગ જેને વર્તે છે તેને ધર્મની હેલના (હીણુપ) થતી જોઈને સાચો ન્યાયમાર્ગ સ્થાપવાનો વિકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ. આ વિષે શાસ્ત્રમાં દુઃકામાં લખાણ હોય તેને સમજ્યા વિના વાંચીને કહે કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ધર્મની હેલના થતી હોય તો બચાવ કરવો એમ કદંબી જો સ્વચ્છંદી શિષ્ય હોય તો આવાં શાસ્ત્રો વાંચીને કોઈ સાથે ઝઘડો કરી બેસે, સંઘમાં વિખવાદ ઊભો કરે, ન્યાયવિવેક આવડે નહિ. જે વિધિ, જે કળા જેને પ્રાપ્ત છે તેના આશ્રય ક્યાં વિના, સ્વચ્છંદી જ્યાં ત્યાં વિખવાદ ઊભો કરશે અથવા ખોટા અર્થને ગ્રહણ કરશે. એ માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ-સમાગમ ઉપકારી છે એમ કહ્યું. આત્મધર્મની શરૂઆત એટલે સમ્યક્-દર્શનની શરૂઆત, તે અર્થે હવે સમક્રિતનું લક્ષણ કહે છે, ૧૬.

સ્વચ્છંદ, મત આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;
સમક્રિત તેને ભાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭.

અહીં સમ્યક્દર્શનના કારણરૂપ નૈગમનયે સમકિત કહેવું છે, તેમાં ઉપાદાન અને નિમિત્ત એમ બે તેનાં કારણો છે. એક કાર્ય થવામાં બે કારણ હોય (૧) ઉપાદાન કારણ એટલે આત્માની સહજ શક્તિનું પરિણમન (૨) નિમિત્ત કારણ એટલે સંયોગરૂપ શક્તિ કે જે ઉપાદાન પરિણમતું હોય ત્યારે સાથરૂપ કહેવાય. હવે સ્વચ્છંદ ત્રિષે કહે છે. સ્વચ્છંદ એટલે હું બાહ્ય છું, સમજ્યો છું, હું દેહાદિનાં કાર્યો કરનારો છું એવો મિથ્યા અભિપ્રાય તેનો ત્યાગ કરવાનું અહીં કહ્યું છે. મતાગ્રહ એટલે કુળધર્મ, લૌકિકરૂઢિને અનુસરતો જે મિથ્યામત તે, સર્વજ્ઞકથિત અનેકોન્ત ધર્મથી સિદ્ધ વસ્તુતત્ત્વમાં વિરોધરૂપ હોય તે બધા મિથ્યાપક્ષ; તેનો ત્યાગ કરીને, સદ્ગુરુ-જ્ઞાતી સત્પુરુષના હક્ષે વર્તે, વર્તમાન પુરુષાર્થવાળા સદ્ગુરુ શું કહે છે તેનો આશ્રય સમજી લે અને તે જ અર્થનું અહં છરે તેને પ્રત્યક્ષ કારણરૂપે સમકિત કહ્યું છે. અખંડસ્વરૂપ સદ્ગુરુ તે પ્રત્યક્ષ કારણ છે, તેમની પ્રધાક્ષ પ્રતીતિ થતાં લાયક જીવને પરમાર્થે સ્વતત્ત્વનું લક્ષ થાય છે. આત્મા આનંદમય સહજ સુખસ્વરૂપી છે એવું બાન થોડા વખતમાં પ્રગટ કરશે એવી લાયકાતવાળાને. અહીં સમકિત કહ્યું છે, આ વ્યવહાર સમકિત છે એટલે શ્રાધ્ધળીજની અપૂર્વ કચિરૂપ સમકિત છે. સદ્ગુરુના લક્ષે, ગુરુઆજ્ઞાએ વર્તનાર જીવ ભાવિનિર્વાણનું જ્ઞાન છે. નૈગમનયના અર્થે તેને કારણસમકિત કહ્યું છે. ઉપાદાનનું વીર્ય બિછળીને જે સહજ હા આવી છે કે આ આમ જ છે, એટલે પૂર્ણ અખંડજ્ઞાયકસ્વરૂપ નિર્મળ તત્ત્વ છે એવો આત્માનો જ ભાવ અંતરંગમાં ગ્રહજ સ્વભાવે બિઙ્ગસ્યો છે, તે નિશ્ચયસમકિતનું કારણ છે. જીવ, અજીવ આદિ તત્ત્વતત્ત્વ, હ દ્રવ્યનું બાહ્યપણુ-ધારણા એ શ્રદ્ધા નથી, પણ આત્માના પુરુષાર્થનું સહેજે સ્વરૂપ સન્મુખ થવું તેને વ્યવહાર સમકિત કહ્યું છે, વ્યવહાર કહેવાનું કારણ એ કે હજી શુદ્ધતાનો ઉઘાડ થઈ સાધકસ્વભાવ વર્તમાન વર્તતો નથી. પદ્મનંદીપચવિશતિકામાં કહ્યું છે કે:—

તત્ત્વપ્રદિ પ્રીતિચિત્તેન, ચેન વાર્તાપિ હિ શ્રુતા ।

ત્રિશ્વિત્ સ મત્તેદ્મમ્બો ભાવિનિર્વાણભાજનમ્ ॥

આત્માની અધ્યાત્મ વાતો સદ્ગુરુ ગ્રમાગમે જે લાયક પ્રાણીએ
 ભાવાર્થના લક્ષે, પ્રસન્નચિત્તે એ પ્રમાણે સાંભળી છે, આત્મા અક્રિય
 જ્ઞાતા સિદ્ધ ભગવાન જેવો અવિકારી, શાંત, નિર્મળ ત્રિકાળ પૂર્ણ-
 સ્વરૂપ શુદ્ધ છે એમ જે માને છે તે જીવને ભાવિનિર્વાણ ભાજન
 કહ્યો છે. સ્વચ્છંદરૂપ મિથ્યાગ્રહના ત્યાગની તેને સહજ પ્રાપ્તિ થાય
 છે; પણ સંસારકેહાદિ રાગની પ્રીતિ રાગીને આત્માના નામે જે
 કાંઈ કરશે તેનો સ્વચ્છંદ બમણો થવાનો છે; તે લલે સમયસાર,
 પંચાધ્યાયી જેવા ગ્રંથો ભણ્યો હોય, છતાં તેની બધી ધારણા
 મદ્દતમાં (નકામી) બાધ. પરીક્ષા વિના ધર્મના નામે આંધળી
 અર્પણતા કરી તેનાથી હિત માને, પોતાની વર્તમાન અવસ્થા શું
 કામ કરે છે, જ્ઞાનકથા તે શું છે, તેનું લક્ષ સમજ્યા વિના પ્રમાદમાં
 નિરાંતે પોઠે છે, તેને પુરુષાર્થ તે શું અને રાગ ટાળવારૂપ જ્ઞાનનું
 જ્ઞાનમાં ટકવું તે શું, તેની કાંઈ બળ નથી. સ્વચ્છંદ રોકવાની
 કળાનું તેને જ્ઞાન નથી; છતાં હું બાણું છું તે જ સાચું એ માન્ય-
 તાની પકડ હોવાથી વિષય-કષાયની અંતરંગ પ્રવૃત્તિ ટળે નહિ,
 કારણ કે સમ્યગ્જ્ઞાન વિના સાચો વિવેક હોય નહિ અને એથી
 કેહાદિની સગવડતા પ્રત્યે રાગ અને પ્રતિકૂળતા પ્રત્યે દ્વેષ તેને
 રહેશે જ. જે તુચ્છ પદાર્થમાં ધીરજ પોઈ બેસે છે અને માને છે
 કે અમે આત્માનું સ્વરૂપ બાણું છે તેણે સ્વચ્છંદ પોષ્યો છે. જ્યાં
 જ્ઞાતાપણું છે ત્યાં પરભાવ-રાગાદિકષાયમાં ટકવું થાય નહિ અને જ્યાં
 મિથ્યાગ્રાહની પકડ છે ત્યાં નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું હોય નહિ. માટે કહ્યું
 છે કે સ્વચ્છંદ-મતાગ્રહ છોડીને સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે તો પરમાર્થ
 સ્વરૂપનો હેતુ-કારણ સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેનું લક્ષ સાચે
 સાચા આત્મા પ્રત્યે હોય તે સ્વરૂપમાં બીજી કલ્પના પણ ન કરે
 અને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ વર્તે, જેમ સવળા ઘડા ઉપર બીજા
 અનેક ઘડા સવળા રહે તેમ આત્માર્થી સુપાત્ર જીવને બધુંએ સવળું
 થાય છે, અને સ્વચ્છંદી માનાર્થીને બિંધા ઘડાની જેમ અવળું

થાય છે. માટે સદ્ગુરુના સમાગમ પરમ ઉપકારી આશ્રયભૂત કહ્યો છે. ૧૭.

માનાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય,
જતાં સદ્ગુરુશરણમાં, અલ્પ પ્રયાસે જાય. ૧૮.

મનુષ્યને માન અને મૈથુનસંજ્ઞા વધારે છે, આત્મા સદાય જ્ઞાનસ્વરૂપ અનિચ્છક છે તેને બૂઠીને પ્રકૃતિજન્ય ઇચ્છામાં રોકાવું તેને મંજા કહે છે. માન, સત્કાર, ક્રોધ, માયા, લોભ એ જીવના મહાશત્રુ છે. તેમાં માન કષાયનું મુખ્યપણું છે. શ્રીમદે કહ્યું છે કે જો મનુષ્યમાં માન ન હોત તો મોક્ષ જ અહીં હોત. એટલે માનાદિક કષાય જીવના મહાશત્રુ છે, તે પોતાના સ્વચ્છંદે ન ટળે. ધર્મના બહાને અનંતાનુબંધી માન સેવાય છે, તે સદ્ગુરુશરણ-આશ્રય વિના ન ટળે. ચક્રવર્તી રાજા મુનિ થયા હોય અને શહેરમાં ભિક્ષા અર્થે આવ્યા હોય, ચૌટામાં ઊભા રહ્યા હોય અને તેની જ દારૂી તેને ઠપકો આપે અને કહે કે મુનિનો આચાર નથી કે ચૌટામાં ઊભા રહેવું તો મુનિને તેના ઉપર જરા પંજુ રોષ ન થાય કે આ માનું અપમાન કરે છે પણ મુનિ પોતાની બૂઠને કમૂલ કરે. અત્યંત આદર કરનાર પોતાના ત્રિકાળી સત્યનો અનાદર કરે છે. દોષનો આદર તે પોતાનો જ અનાદર છે. જો એક બાળક પણ મુનિની બૂઠ દેખાડે તો મુનિ તે કમૂલ કરે.

આ ૧૮ મી ગાથામાં ચારિત્રની વાત કહી છે. ૧૭મી ગાથામાં આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુના લક્ષ્મી-આશ્રયથી; કારણસમકિત કહ્યું છે, કે જે જાતથી નિશ્ચયસમકિત પ્રગટવાનું છે.

સદ્ગુરુશરણ એટલે નિશ્ચયથી અસત્ત્વો, અનાદર અને સત્ સ્વરૂપનો એટલે પોતાના શુદ્ધ આત્માનો આદર છે, એ સદ્ગુરુ-આશ્રયનો પરમાર્થ છે. પણ તેથી એમ ન સમજવું કે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ ઉપકારી નથી, અથવા એમ પણ ન સમજવું કે એમાં પરાધીનતા છે. જીવના ઉપાદાનની તૈયારી વિના-ભગૃતિ વિના કાંઈ લાભ થાય નહિ. કેઈ, કેઈને પરિણુમાવી શકે નહિ; સુપાત્રતા

પોતાની ભેદજો. સ્વચ્છંદ ટાળવામાં સદ્ગુરુનો વિનય કામ આવે છે. સદ્ગુરુનો વિનય જો નિશ્ચયથી પોતાનો વિનય છે. પોતાના ઊઘડેલા શુભુત્ત્વ બહુમાન છે.

તા. ૭-૧૦-૩૬.

સત્ સમાગમથી આત્માર્થી જીવને ઉપકાર થાય છે તે માટે સદ્ગુરુનો સમાગમ, આશ્રય અને તેમનો વિનય વર્ણવ્યો છે કારણ કે જો વિધિજો નિમિત્તપણાની હયાતીમાં ઉપાદાનની પાત્રતાથી આત્મગુણ ઊઘડે છે. કોઈ કહે છે કે અહીં નિમિત્ત ઉપર ભાર કેમ મૂકવામાં આવ્યો છે ? તેનો જવાબ એમ છે કે શ્રીમદે ઠેરઠેર સત્ સંબોધન કર્યું છે જેમ કે સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર, સત્બોધ, સત્ઉપદેશ, સત્સંગ વિ. સત્નો જ આદર જોઈલે અસત્નો અભાવ, રાગદ્વેષ વિકારનો અભાવ. જેમાં પ્રગટ સદ્ગુણ અને પુરુષાર્થ વર્તે છે, એવા ઉભજવળ આત્મગુણસંપન્ન જે સદ્ગુરુ છે તે ગુરુનાં હાડકાં દેહાદિ ઉપર વજન નથી, પણ જીવનો પ્રયત્ન પોતાના સ્વાધીન ઉપાદાનથી જ પ્રગટે છે. પોતાના શુભુત્ત્વ વિકાસ કરવા માટે અખંડ સર્વજ્ઞ સ્વરૂપનો આદર કરવા વિનયની ભાષા આવે છે અને વ્યવહારથી તે સત્પુરુષનો ઉપદેશ કે તેમનો સમાગમ લાયક જીવને અનંત ઉપકારી છે.

સત્સમાગમના નિમિત્તનું જેને બહુમાન નથી તેને પોતાના શુભુત્ત્વ આદર નથી. જેનામાં પાત્રતા, વિનય આદિ શુભુ ખીલી નીકળ્યા છે તેને એવો સ્વચ્છંદભાવ અને ભાષા પણ ન હોય કે મેં મારી પાત્રતાથી પ્રયત્ન કર્યો માટે શુભુ પ્રગટ્યો છે. ગુરુનો ઉપકાર નથી એમ આત્માર્થીને હોય નહિ. વળી કહ્યું છે કે કામાદિ બાળવાનો અમોઘ ઉપાય સત્સમાગમ છે. વિષયવાસના, માનાદિ, અસ્થિરતા વગેરે સદ્ગુરુના આશ્રયથી સહજ પ્રયત્નથી જાય છે અને સમ્યગ્ આરિત્રશુભુ જોઈલે જ્ઞાનશુભુનો વિકાસ અને સ્થિરતા વધે છે. ચાર જ્ઞાનધારી મુનિ-આચાર્ય ગણધર આદિ પણ શ્રી ગુરુનું મહામાન કરે છે. તો પછી જેને સાધકદશા ઊઘડી નથી તેનાથી શ્રી-

શુરુના વિનયમાં અરુચિ કેમ થાય ? સાચો જિજ્ઞાસુ આત્માર્થી હોય તે સ્વચ્છંદપણે એમ ન બોલે કે અમારી તૈયારી હશે તો અમને શુરુ મળશે જેને માત્ર આત્માર્થની ઝંખના છે, તે એ જ ભાવના ભાવે કે મને શીઘ્ર સદ્ગુરુ મળેા. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો ભોગ ક્યારે મળશે ? ધન્ય છે એવા સદ્ગુરુને ! એમ જ્ઞાનીનું મહામાન કરે છે. એવી નમ્રતા છે કે સત્પુરુષનો વિરહ સંભારીને તેમનું સ્મરણ કરી વારંવાર ભાવવંદન કરે છે. આગળ આવશે કે ‘ઉપાદાનનું’ નામ લઈ, એ જે તરે નિમિત્ત; પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત. ’ ઉપાદાનનો ભાવ લઈને જે સ્થિર થાય છે તેની આ વાત નથી. વળી જેનામાં લાયકાત છે તે નિર્માનપણે ઇષ્ટ નિમિત્તનો આદર કરે છે. આત્માની તૈયારીવાળાને સત્નું અને સતના નિમિત્તનું બહુમાન થયા વિના ન રહે. જ્યારે દષ્ટિની વાત કરવી હોય ત્યારે અપેક્ષાએ એમ પણ કહેવાય કે આત્માથી પુરુષાર્થ તૈયાર થયો. પાત્રતા છે તો સંહકારી નિમિત્તો, સદ્ગુરુ સમાગમ આદિ થોગ હોય જ, પણ તેથી કાંઈ નિમિત્તથી શુણ્ણ ઊઘડ્યો એમ નથી.

શ્રી સમયસારમાં મુખ્યપણે ઉપાદાનની વાત છે. સમયસારમાં આવે છે કે:—“ શ્રુત, પરિચિત, અનુભૂત સર્વને, કામલોગબંધનની કથા; પરથી બુદ્ધા એકત્વની ઉપલબ્ધિ કેવળ સુલભના.” એમ કહ્યું કે જીવેને કામલોગબંધનની કથાનો પરિચય અનાદિકાળથી સુલભ છે, પણ પરથી બુદ્ધાપણું—નિર્મળ શુદ્ધપણું સુલભ નથી. નિરુપાધિક પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું જેને જ્ઞાન છે એવા સત્પુરુષનો પરિચય પણ આ જીવે પૂર્વે કેઈવાર કર્યો નથી, સદ્ગુરુમુખે આત્માની વાત પણ સાંભળી નથી, એમની સેવા પણ કરી નથી એટલે સત્સમાગમ વડે સત્ અને સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો નથી. એમ સત્ની દુર્લભતા બતાવીને ઇષ્ટ નિમિત્તમાં ઉપકારીપણું સ્થાપે છે, તેથી કાંઈ પરમાર્થને બાધ નથી. જે આત્માને સદ્ગુરુનું બહુમાન આવે છે તે આત્માને ઠરવાનું ઠેકાણું—અંતર વિસામો હોય આવે છે અને તેના વિનય દરેક શાસ્ત્રમાં ગાયો છે. ચોરાશીની રખડપાટથી તપાયમાન

થયેલા જીવોને સદ્ગુરુનેાં સત્સમાગમ, આત્માની શીતળતા થવામાં ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત છે. શીતળીમૂત બાવકુવારો શ્રી સદ્ગુરુ છે કે જે, આત્માને અનંત દુઃખાદી બંધથી છૂટવાની રીત બતાવે છે અને સુકત દશાનું બાન કરાવે છે. સંમ્યગ્દષ્ટિને તીવ્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ન હોય, તેને ગુરુકૃપાથી અને પોતાની પાત્રતાથી મિથ્યામોહ-ભ્રમણાનો અભાવ થયો છે એટલે પોતે અતિ નિર્માની, વિનયવંત થયો છે. પોતાને અદ્ય ગુણ ઊઘડ્યો છે છતાં શ્રી સદ્ગુરુનું મહામાન કરે છે. તત્ત્વદષ્ટિએ હું અનાદિઅનંત પૂર્ણ છું, પણ હજી મારે અનંત પુરુષાર્થ પ્રગટાવવો બાકી છે, એટલે અવસ્થાએ અધૂરો છું એમ તે જાણે છે; સત્પુરુષની ભક્તિમાં પોતાને તૃષ્ણ જેવો ક્રિંકર માને છે. તેમાં અનંત ગુણની પરીક્ષા છે, સત્નો આદર છે. પોતાને જે પૂર્ણ પવિત્રતાનું પોસાણુ આનંદુ તેનો આદર કરે છે. શ્રીમદ્ પશુ જ્ઞાનીનેાં કેટલો બધો વિનય કરે છે, મહામાન કરે છે. તેઓ કહે છે “હે શ્રી કુંદકુંઢાદિઆચાર્યો! આપનાં વચ્ચેનામૃત આ પામરને સ્વરૂપાનુસંધાનમાં સાધનભૂત થયાં માટે આપનેાં અનંત ઉપકાર છે.” એ નિર્માનતામાં જ સાધકનેાં અકષાયભાવ વધે છે. એમાં પોતાનું જ્ઞાન-બળ વધતું દેખાય છે. એ પુરુષાર્થની સબજાઈ છે. જે સત્ને ઓળખીને સદ્ગુરુનેાં વિનય કરે છે તે પરમાર્થ પોતાનેાં પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. સત્ અને સત્તા સાધનની વાત સાંભળતાં ભક્તિભાવથી રોમાંચ ખડા થઈ જાય છે. નિમિત્તને જેમ છે તેમ જાણે છે. પોતાનું તત્ત્વ જેમ છે તેમ જાણે છે. જે વિનયમાં પરમાર્થવિનય સાથે આવે છે તેનો અનાદર આત્માર્થી ન કરે. સત્સમાગમનું જ્યાં માહાત્મ્ય થયું ત્યાં સહેજે વિષય-કષાય વગેરે વાસના દૂર થાય છે. એથી કહ્યું છે કે:-સદ્ગુરુશરણમાં જતાં અદ્ય પ્રયાસે કષાયાદિ ટળી જાય પણ સ્વચ્છંદે તો બમણો થાય છે.

સદ્ગોષ્ઠસ્વરૂપ આત્મા અકષાયસ્વરૂપ છે. તેનો આદર થતાં રાગાદિ વિષય-કષાયનેાં આદર સહેજે ટળે છે. જેનામાં ગુણ પ્રગટ્યો છે એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનેાં પ્રેમ-આદર છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સુધી રહે છે,

પછી તો રાગનો બુદ્ધિપૂર્વક વિકલ્પ નથી. (અબુદ્ધિપૂર્વક સૂક્ષ્મ વિકલ્પ ૧૦ માં શુભસ્થાને ટળી જાય છે.) ૧૮.

જે સદ્ગુરુઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન.

ગુરુ રહ્યા છત્રસ્થ પણ. વિનય કરે ભગવાન. ૧૯

આ ગાથામાં વિનયનું પ્રયોજન કઈ અપેક્ષાએ કહ્યું છે તેનો પરમાર્થ દારી લેવાનો છે.

કેવળી ભગવાન જ્યારે છત્રસ્થ હતા ત્યારે પોતાના ગુરુનો વિનય કયો હતો. તે વિનયની અવસ્થાનું જ્ઞાન કેવળજ્ઞાનમાં વર્તમાન હોવાય છે, અને સમવસરણમાં દિવ્ય ધ્વનિ છૂટે તેમાં પણ તે વિનયની ભાષા આવે છે. અનંત જ્ઞાનમાં જેમ છે તેમ, વિકલ્પ વિના, સહેજે હોવાય છે. તેમાં ઇચ્છા નથી, પણ શ્રી તીર્થંકર પ્રભુની દેશનામાં (દિવ્ય ધ્વનિમાં) તે પૂર્વ અવસ્થા સંબંધી વાણી આવે કે અમે પ્રથમ છત્રસ્થદશામાં ઉપકારી સદ્ગુરુનો વિનય કયો હતો અને તેનો મહિમા જણાવે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી વંદવંદકભાવ નથી. શ્રીમદ્નો આશય શા હેતુથી છે તે વિચારતાં તેનો ન્યાય એમ આવે છે કે વિનયના બે પ્રકાર છે—

(૧) શુભભાવ રૂપ વિનય છે તે છઠ્ઠા શુભસ્થાન સુધી જ વંદ-વંદકભાવ આવે છે.

(૨) શુદ્ધભાવરૂપ વિનય છે ત્યાં તો કેવળ નિર્વિકલ્પ વીતરાગ-દશા છે. ત્યાં કોઈને વિનય કરવાનો રહેતો નથી, માત્ર સહજ પુરુષાર્થ પોતાના પૂર્ણ અકષાયભાવમાં અલેક્ષ પરિણમન સહિત પૂર્ણ શુદ્ધતારૂપે ટકી રહે છે. તે અકષાયભાવનો પોતાના પોતાને વિનય છે. કેવળજ્ઞાન એટલે પૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિત-પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ દશા. તેમાં વંદવંદકભાવની વ્યવહારકલ્પના કરવી તે અસંગત છે. “વિનયવંત ભગવાન કહાવે, નાહિ કિસીકે શિષ નમાવે.”

ભૂતકાળની અપેક્ષાથી ઉપચારવચને તેમ કહી શકાય. એક આચાર્ય પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપાડવા ભક્તિભાવથી કહે છે કે શ્રી કેવળજ્ઞાની ભગવાનને અનંત કરુણા છે. એમ કહ્યું તે ઉપચારવચન

છે. તેમ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે તેમનાં ભાવવચનના નિમિત્તે ઘણા જીવોને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી બીજી રીતે તેમને અકષાયકરુણા છે. પોતાના ભાવમાં દોષ નથી આવતો. તેનું કારણ અનંતી સ્વદયા છે. તે અકષાયકરુણા છે. પરમ વીતરાગતા છે.

વળી કોઈ પરમાર્થ ભક્તિવશ પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપાડતાં, નૈગમ નયની દૃષ્ટિએ ભૂતકાળમાં ભગવાને જે વિનય કયો હતો તેનો વર્તમાનમાં આરોપ કરીને કહી શકે અને તે રીતે પોતાનો ભક્તિ-ભાવરૂપ પુરુષાર્થ ઉછાળે.

જેમ છે તેમ અપેક્ષા જે નહિ સમજે તે ભૂલ ખાશે.

સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ નિગોહ અવસ્થા ગૌણપણે છે. એ રીતે ભૂત-પૂર્વની અપેક્ષા પ્રયોજનવશ સમજવી જોઈએ. નિશ્ચયદૃષ્ટિએ “ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ ” એમ પોતાના પુરુષાર્થના ઉપાડ માટે સ્વભાવઅપેક્ષાથી કહેવાય. તે જેમ છે તેમ સમજીને વર્તમાન અવસ્થા પ્રગટ પુરુષાર્થરૂપ છે તેને સત્યાર્થપણે લક્ષમાં રાખે તો તેની અપેક્ષા સાચી છે.

આ ગાથાનો સિદ્ધાંત-લોકોત્તર વિનયમાર્ગમાં અકષાયભાવની દૃષ્ટિવડે નિર્માનપણાનો મહિમા જણાવવાનો છે. તે અપેક્ષાએ આ નિમિત્તનું કથન છે. તેનો પરમાર્થ ઉપર કહ્યો તેમ સમજી લેવો. બીજું કાંઈ ન સમજવું. સમજીને જેમ છે તેમ જાણવાનું છે. બાકી શાસ્ત્રમાં કોઈ વાતનો આશય કઈ અપેક્ષાએ આવે છે તે ન સમજાય તો મધ્યસ્થ રહેવું.

દશવૈકલિકમાં ૯ મું વિનય અધ્યયન છે તેમાં કહ્યું છે કે અનંત જ્ઞાનને પામેલો શિષ્ય સંદ્રશુરનો વિનય ન મૂકે. તેનો આશય એમ છે કે નિર્વિકલ્પદશામાં સ્થિત કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પૂર્વે છદ્મસ્થદશામાં પોતે જે વિનય કયો હતો તે અવસ્થાનું જ્ઞાન પણ ખસે નહિ અને દિવ્ય ધ્વની છૂટે, ત્યારે પૂર્વ અવસ્થાની વાત પણ આવે. કોઈ ઇન્દ્ર, ચક્રવર્તી આદિ ભગવાન કેવળજ્ઞાનીને પૂછે તો અમે અમારા શુરનો પ્રથમ આમ વિનય-વિવેક કરતા હતા, એમ પણ વાણીયોગમાં

આવે. ગયા કાળમાં જે વિનય કર્યો હતો તેનો નિષેધ ન કર્યો તે પણ વિનય છે.

અહીં શ્રીમદ્ને જે કહેવું છે તેનો આશય એવો હોય છે જે જીવોને વિનયનું માહાત્મ્ય ન હોય તેવા જીવોને જીભા રાખીને પણ કોઈ અપેક્ષાએ વિનયનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે.

વૈયાવચ્ચનો અર્થ સેવા છે. એનો અર્થ વીતરાગ ભગવાનની-પોતાના અકષાયભાવની સેવા છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને પૂર્વે શિષ્ય અવસ્થામાં ગુરુનો વિનય અને વૈયાવચ્ચ કર્યો હોય તે વાતને કોઈ સાધક જીવ ભૂત નૈગમનયે તે ભૂતકાળની અવસ્થાનો વર્તમાનમાં આરોપ કરે તો તે દષ્ટિએ તેની વાત સાચી છે; કારણ કે તેને ભક્તિભાવ ઉછાળવો છે એ હેતુ છે.

વળી તીર્થંકર ભગવાનના નિમિત્તથી ચાર સંઘની સ્થાપના થઈ તે પણ ઉપચારથી વૈયાવચ્ચ છે, કારણ કે તે અસંખ્યાત જીવની સેવા છે. પોતાના પુરુષાર્થનો-વીર્યને ઉપાડવા માટે ધર્માત્મા પોતાના વિનયગુણને ઉપાડીને છેલ્લી હક સુધી આ રીતે પણ ખેંચી બાય છે. એવો સત્નો વિનય કરનાર પોતાના ગુણનો આદર કરે છે. ૧૬.

તેથી કહ્યું છે કે:—

એવો માર્ગ વિનય તણો, ભાખ્યો શ્રી વીતરાગ;

મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦.

શ્રી તીર્થંકરાદિ કેવળી ભગવંતોએ દિવ્ય જ્ઞાનમાં એવો લોકોત્તર વિનયમાર્ગ ભાખ્યો છે. એ સન્માર્ગનો આદર-વિનય, સુલભબોધિ આરાધક જીવને હોય છે. તેઓ આ આશયસમજશે; ખાકી સ્વચ્છંદીને નહિ ખેંસે અને અવળો અર્થ ગ્રહણ કરી સ્વચ્છંદનું પોષણ કરશે. જે સાચો સુમુક્ષુ છે તે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતનો કહેલો લોકોત્તર વિનયમાર્ગ સમજશે અને આરાધશે. નિયમસારમાં આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે અહો સત્સમાગમ! અહો સદ્ગુરુનો આશ્રય! એ ચરણકમળ સેવ્યા વિના આ વસ્તુ સમજાય તેમ નથી. તેમાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના

શુભુતું બહુમાન લાવી પૂર્ણ પ્રતિજ્ઞ કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપનાં ગાણાં ગાયા છે. તે સંખંધમાં કારણપરમાત્મા તથા કાર્યપરમાત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન છે કે સ્વશક્તિ પરમાત્મતત્ત્વ સહજ આનંદમય અનાદિ અનંત પારિણામિકભાવ છે તેની પ્રતીત શ્રી સદ્ગુરુ આશ્રયથી થઈ છે; માટે નિમિત્ત કારણમાં ગુરુ-જગવાન કહ્યા. જ્યાં અધુરી દશા છે ત્યાં આગળ અનંત જ્ઞાનીઓનો આદર થયા વિના ન રહે: "પણ જેને પરમાર્થસ્વરૂપનો જેમ નથી તેને સત અને સતના નિદોષ નિમિત્તનો આદર નહિ આવે. અનંત કાળમાં સ્વચ્છંદ અને મતા-ગ્રહથી જ સતની જોણખ (પ્રતીત) થઈ નથી. માટે સદ્ગુરુનો આશ્રય અને વિનયનું બહુમાન પરમાર્થ-પ્રયોજનકારી છે, જેમ સમજવું. સુભતવંત શિષ્ય અકષાત્રલાવની પૂર્ણ પ્રતિજ્ઞાનો ઉપાસક છે, માટે જેમને ત્રિષે પ્રગટ પુરુષાર્થ વર્તે છે એવા સદ્ગુરુ અને સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મનાં સ્થાનભૂત નિમિત્તો તેમાં પોતાના બકિત-ભાવનો નિશ્ચય કરીને બહુમાન કયાં કરે છે. નિર્માનયણે વીર્યને પૂરેપૂરું ઉપાડી શકે એવા નિર્માનયણનો જી હેતુ છે. લક્ષમાં અકષાય-ભાવ-પૂર્ણ સ્વભાવ છે તેની પ્રાર્થિત પોતાના પુરુષાર્થથી થાય છે; તેમાં વચ્ચે શુભ પ્રરિણામના ચિકિત્સ સહેજે આવે છે. સાધક ધર્મોત્તમાને આશુ જગત ઉપકાર કરવા તૈયાર છે. લોકોત્તર માર્ગની દૃષ્ટી સદ્ગુરુઆશ્રયથી સમભય છે. તેથી કહ્યું છે કે સુલભર્થોધિ જીવ હોય તે જ આ લોકોત્તર વિનય દ્રવ્યે અને ભાષે જેમ છે તેમ સમજીને પોતાનું કાર્ય કરી લેશે.

લોગસ્સને પાઠ: "લોગસ્સ હિ જ્ઞાન્યગરે" શ્રી ગુરુ થાય છે એમાં આવે છે કે 'આરૂઢ-ઓહિલાયું.' (અકષાય સ્વરૂપની બાળવણી) એટલે સુચ્યગદશન, જ્ઞાન, આદિત્ત્વે સ્થામનું તે ઓધિબીજ છે. પૂર્ણતાને લક્ષે નિજસ્વરૂપની સાવધાની વડે રાગરહિત જ્ઞાનમાં ટકી રહીને, તે સમતા આયુષ્ય મધ્યે નિભાવી રાખી મરણટાણે તે આખું શુદ્ધ સ્વરૂપની આરાધના વડે સ્વાધિમરણ કરવું તે

સાચો વિનયમાર્ગ છે. તે શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્રને અખંડ ધારાએ નભાવે તે બોધિઅખંડને પામીને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. વર્તમાન કાળમાં સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાનને! સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ યોગ નથી, તેથી કરીને કહાય એકાદ ભવ બાકી રહે તો તેનું ભાવથી આંતરૂં નથી. સદ્ગુરુને વિનય એ પરાધીનતા નથી. 'સત્નો' વિનય એ પોતાની સહજ સ્વતંત્ર દશાનો વિકાસ છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે તેના વિનયમાં સુપાત્ર જીવ પુરુષાર્થવંત નંમી પડે છે, ઢળી પડે છે, અને છઠ્ઠી ભૂમિકા સુધી દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભદિત સ્વરૂપ અનુસંધાનના લક્ષે કરે છે. જોષામાં અહંપણાનું વચન પણ ન આવે. નિમિત્તની ભાષા વિનયથી જ આવે એ સંધિકની નમ્રતા છે, ગુણ છે. 'હે પ્રભુ! હે પ્રભુ!' ની સ્તુતિ છે તેમાં સદ્ગુરુનાં માહાત્મ્ય માન ટાળીને પુરુષાર્થ ઉપડવા માટે કંઈ છે. બેલ્લી કડીમાં આવે છે કે:-

‘ પડી પડી તુજ પદપંકજે, ફરીફરી માથું એજ; ’

સદ્ગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ, એ દહતા કરી દેજ. ’

તેમાં પોતાના પુરુષાર્થની અધિક બર્જીતિ છે, સ્વરૂપની દહતા છે, દીનતા નથી, પણ પુરુષાર્થની સખળાઈ છે. આ અલૌકિક વિનય કોણ સમજે? સુલભબોધિ આરાધક આત્માથી જ સમજે. સૂળ ઉપાદાનની વાત આવે ત્યાં એકાંત પકડે અને પુરુષાર્થ ભૂલે અને નિમિત્તની વાત આવે ત્યાં મૂળને ભૂલે અને નિમિત્તને પકડે, એમ સ્વચ્છંદી પોતાના સ્વરૂપની સાવધાની રાખી શકે નહિ. અજ્ઞાની પોતાનો ગુણ બગાડે અને માને કે હું હીકસુધારું છું, પણ ધર્મોત્તમા વિવેકી છે. ખરો વિવેકી હોય તે પોતાનો પુરુષાર્થ બરાબર ન ઊપડે તો ખીબનો કે નિમિત્તનો વાંકે ન કાઢે. પોતાની નબળાઈ બાણે અને ચારિત્રગુણ ખીલવવાનો પ્રયત્ન કરે અને કહે કે 'ધન્ય સદ્ગુરુ! મારા જન્મ-મરણનો તમે નાશ કર્યો. આપની શીતળ છાયામાં મારું કૃતાર્થપણું છે. હે નાથ! આંખે જ મને આત્મા આપ્યો છે, આપનો અનંત ઉપકાર છે; એમ નિર્માનપણે જ્ઞાનકળાથી પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. એવો પરમાર્થભૂત વિનયમાર્ગ કોઈ સુલભબોધિ

સમ્યગ્વંત આરાધક હોય તે મોક્ષમાર્ગને જેમ છે તેમ સમજે. પણ સત્નો વિરાધક દુર્લભમોધિ જીવ મતાર્થી. હશે તે લોકોત્તર વિનય સ્થાનકને લૌકિકમાં ખતવી. તાખશે અને અજ્ઞાનતિમિરનુ આવરણ પોતાને વિષે વધારશે. તે વિષે સાચા તત્ત્વના અભાણ મિથ્યાદંષ્ટિઓની દશા શુ થાય છે તે હવે કહે છે. ૨૦.

અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, લાભ લહે એ કાંઈ;
મહામોહિનીય કર્મથી, બૂડે ભવજળ માહિ. ૨૧.

આત્મસ્વરૂપથી અભાન જીવો છે તે મહામોહી છે. એવા મિથ્યાદંષ્ટિ જીવને મહામોહનીય કર્મ બંધાય છે. મૂળ તો રાંની સદ્ગુરુને વિનયની સર્વથા ઈચ્છા જ નથી, પોતાનો વિનય કરાવવાના કાંમી નથી. જેણે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિપણાનું નામ ધારણ કર્યું છે તે જે જગત પાસેથી માન લેવાની કામના કરે, પોતાને ચતાર્થ અનુભવ નહિ છતાં સદ્ગુરુપણ પોતામાં છે એમ સ્થાપન કરે, શિષ્ય આદિ પાસે વિનય કરાવે, અંતરંગમાં માનાદિની મિઠાશ વેદે તેને માથે ૭૦ કોડા કોડી સાગરની સ્થિતિનું મોહનીયકર્મ બાંધી નિગોદમાં અને અનંતકાળે રખડવાની જવાબદારી છે; અને જે શિષ્યો તત્ત્વ સમજ્યા વિના કુશુરુઓનો જ્યાં ત્યાં વિનય કરે નમન કરતા કરે તે પણ મહામોહનીય કર્મ બાંધે, ઘણા કહે છે કે તે ભગવાનના ભક્ત છે. સાધુનું ચારિત્ર પાળે છે. આત્માર્થે આકરાં ઘત-તપ પાળે છે. માટે અમે તેના બાનાને નમસ્કાર કરીએ છીએ, એ ધર્મની શોભા છે, તેનાથી ધર્મ-તીર્થ નહી રહે છે. પણ અજ્ઞાન જેવું મહાપાપ કોઈ નથી. અજ્ઞાનપણુ-અભણપણુ તે બચાવ નથી. વળી પક્ષી પણ રાત્રિલોજન નથી કરતા, ઠારને કોઈ પરિશ્રદ્ધ દેખાતો નથી વનસ્પતિમાં પણ શંકિતરૂપે સિદ્ધ જેવો આત્મા છે, તે પણ કોઈ જીવની હિંસા કરતા નથી માટે તેમને વંદન કરવાથી ધર્મલાભ થવો બોધ્યો, પણ એમ તો થતું નથી. બાહ્ય ચારિત્રનો વેશ દેખીને નમસ્કાર કરવો તે અજ્ઞાનને પુષ્ટિ આપવા જેવું છે. આ સમજવું કંઠણ પડે તેમ છે. માટે કહીએ છીએ કે પ્રથમ આત્મ-

આદર કરીને મોહોમોહ મિથ્યાત્વને, સ્વચ્છંદને દહ કરે છે; પોતાને પોતાનું અહિત કરવું નથી છતાં અજ્ઞાન એ બચાવે નથી; માટે અવસ્થા લેવજીવિમાં ખૂટે છે. એવાં ભૂવો આ વિનય મોગની હંડુ-પયોગ કરીને પોતાનું અહિત કરે છે; હિત-અહિતનો જેને વિવેક છે એવાં સુસુક્ષ્મ ભૂવો હોય તે જ્યાં વિનય ઘટે ત્યાં વિનય કરે, પણ કોઈ મિથ્યાદષ્ટિનો વિનય ન કરે, તેનો અર્થ એમ નથી કે બીજાનો અનાદર કરે. કોઈ સુસુક્ષ્મ ભવ-સ્ત્રતામાં આદ્યો જતો હોય તેને ઉપકારી સુપાત્ર ધર્મોત્તમા મળે તેમનો એકનો જ વિનય કરે અને બીજા સંસારઅર્થો હોય તેનો વિનય ન કરે તેમાં તેનો અવિનય નથી. સત્ત્વી રુચિ થઈ ત્યાં સત્ત્વો જ આદર હોય. પોતાને વિષે બીજા આમ ધારશે તો ! એવી શંકા તેને ન હોય. જ્યાંલગી પૂણી વીતરાગતા, સ્વરૂપસ્થિતિમાં એકાગ્રતા થઈ નથી ત્યાં લગી શુદ્ધવત ધર્મોત્તમાનું બંધુમાં કયાં વિના ન રહે. સમ્યક્દર્શનનું સાધન-છૂટ-નિમિત્ત-સદ્ગુરુ, સત્તેજ, સત્સાક્ષનો વિનય કરે. કુશુર, કુદૈવ અને કુશાક્ષનો વિનય ન કરે તે કોઈ દ્રેષ નથી.

કબૂસાઈ અને કરકસર બેઉ ભાવમાં કેટલો આતરો છે ? એક વિવેકપૂર્વક જેમ છે તેમ સમજીને વિવેકથી વતે છે, એક તૃષ્ણાને પોષે છે; તેમ દહતા અને મતાગ્રંહમાં આતરો છે. દહતા એટલે સત્સ્વરૂપની નિઃશંક પકડે છે અને મતાગ્રંહ એટલે મારાપણના પક્ષની બુદ્ધિ છે, તેમાં દ્રેષભાવની હયાતી હોય છે. ઉદાર અને ઉડાઉ તે બેઉ ભાવના આશયમાં જેમ ફેર હોય છે તેમ વિવેકી વિનયવત અને આંધળો વિનય કરનાર એ બન્નેમાં ફેર છે. પકડ પકડમાં ફેર છે. બિલોડી ઉદરને પકડે અને પોતાના બચાવને પકડે તેમાં ફેર છે. વૈષધારી જેનું મુનિને પણ ધર્મબુદ્ધિથી વંદન ન થાય. પણ રાજાને ન છૂટકે લોકિક પ્રસંગવશ આવકાર આપવો પડે એમ ધ્યવહારના અનેક પ્રકાર બાણવા યોગ્ય છે. લોકોત્તર ધર્મને વિષે લોકોત્તર વિનય હોવો જોઈએ, તેમાં પોતાનો પરમાર્થ સંધાય છે (સાધી શંકાય છે). અકબંધભાવની અનુકમ્પા, (અનુ=અનુસરીને)

સ્વરૂપની ભાળવણી છે, તે જ વિનય છે, પંચાધ્યાયી ભા. ૨ ગાથા ૪૪૬ માં કહે કે અંકપાય ભાવ તે જ નિજ અનુકરણ છે. શ્રીમદે બાહ્યના વ્યવહાર ઉપર બહુ લક્ષ નથી રાખ્યું. તેમની ઊંડી અપેક્ષા સાધારણ જીવને સમજવી કઠણ પડે તેમ છે.

બ્યાંલગી પ્રમત્તભાવ છે; છઠ્ઠું ગુણઠાણું છે ત્યાંલગી વંદવંદક-ભાવનો વિકલ્પ, આહાર આદિ હોય છે. સાતમીથી ઉપલી ભૂમિકામાં એટલે કે તેરમી ભૂમિકા સુધીમાં કોઈ એમ કહે કે વંદવંદકભાવ હોય તો તે તદ્દન ન્યાયવિરુદ્ધ છે, તે વાત ચથાર્થ જ નથી.

તેરમી ભૂમિકામાં તીર્થ કર ભગવાન તથા કેટલાક સામાન્ય દેવળી ભગવાન અરાંગી હોવા છતાં તેમને ઉપદેશ તથા વિહાર હોય છે.

તા. ૮-૧૦-૩૬. ગાથા ૨૨ મી ચાલુ.

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે. તેમાં ૨૩ ગાથા સુધી ભૂમિકા બાંધી છે તેમાં સ્વચ્છંદ, મતાગ્રહ, શુદ્ધજ્ઞાની, ક્રિયાકાંડી વગેરે મતનો ત્યાગ, સદ્ગુરુની ઓળખાણ વગેરે અનેક ન્યાયથી કથન આવ્યું. અત્રે સદ્ગુરુનો વિનય-ગુણીનું બહુમાન કેળવ કરી શકે તે વાત ચાલે છે.

સદ્ગુરુ કૌણ કહેવાય, સત્યાશ્ત્ર કોને કહીએ, સુપાત્રતા કોને કહીએ, વળી કોને વંદન કરવું, વિનય કેમ કરવો, કેવો અભિપ્રાય રાખવો, કોને વિનય ન કરવો, કોને વંદન ન કરવું એ વગેરે કથન અનેક ન્યાયથી આવે તેથી ઘણા જીવોને મૂંઝવણ થાય; પણ જે સાચો સુસુક્ષ્મ હોય તેને મૂંઝવણ થાય નહિ. તે ચથાર્થ વિચારને બ્યાં જેમ છે ત્યાં તેમ સમજે છે કેમ કે તે એક આત્માર્થનો જ કામી છે, પણ જેને સાચી પાત્રતા નથી તેને શંકા મૂંઝવણ થયા કરશે કે સાચાંની શી ખબર પડે? સુગુરુ કૌણ હશે? વિનય કેમ હશે? કોઈ આમ ઉપદેશ આપે છે, કોઈ આમ ધર્મનું સ્થાપન કરે છે, તેથી અમને તો મૂંઝવણ વધે છે, કારણ કે બ્યાં બ્યાં જઈએ ત્યાં બધાય પોતાના માલની ઉત્કૃષ્ટતા ટાંકે છે. પણ જેને સ્વચ્છંદ, મતા-

ગ્રહમાં નથી ટકવું અને સાચું સમજવાની તીવ્ર વિશ્વાસ છે તેણે
તો યથાર્થપણું સમજવું બોધશે. અભિપ્રાયમાં કયાં કયાં ભૂલ આવે
છે તે જાણવા માટે માન અને મતાગ્રહ છોડીને સદ્ગુરુના શરણે
જવું, કારણ કે પોતાના છંદે કાર્ય થતું નથી. શાસ્ત્રન્યાય તથા
સત્ય-અસત્યના ભેદ વગેરે ગમે તેવા અંટપટા હોય છતાં સુસુક્ષ્મને
જરાય મૂંઝવણ ન થાય. માટે સાચા સુખનો કામી, જે આંગળ
કહેવાયો તે વિનય આદિનો યથાર્થ વિચાર, પ્રમાણિકપણે જેમ છે
તેમ સમજે છે. પોતાની પાત્રતા જ્ઞાનના વિવેકવડે તૈયાર કરે તેને
મૂંઝવણ નહિ થતાં, બંધી મૂંઝવણનો નિઃસંદેહપણે નિકાલ થઈ
જાય છે. મારે મારું પૂણું સત્ત્વ, અવિકારી જ્ઞાનધનસ્વરૂપ, ત્રિકાળ
નિર્મળ શુદ્ધ આત્મપદ જ બોધ્યો છે એવો તેને યથાર્થ નિશ્ચય હોય
છે. પોતે રાગ અને રાગ રહિત નિજપદની વહેચણીમાં મૂંઝાય
નહિ. અહીં રડ મી ગાથા સુધી જે કહ્યું છે તેનો યથાર્થ નિષ્ક્રય
સુસુક્ષ્મ જ કરી શકે છે. પણ જેને શંકા અને મૂંઝવણ છે તે
સમજ્યો જ નથી. માટે જ્ઞાની કહે છે કે તમારામાં સુસુક્ષ્મતા હશે
તો આ ન્યાયતું યથાર્થપણું જરૂર સમજી લેશો. જે સમજ્યો નથી
તે ચાક્કસપણે સ્વચ્છંદ, માનાદિ, મતાગ્રહમાં રોકાયો છે. તે બધે
પોતાની ભૂલ ન ગણે, પણ તેથી કાંઈ તે સમજ્યો ન કહેવાય; કારણ
કે તેને કાં તો પુણ્યની મીઠાશ રહી હોય છે અગર તો મતનો—
કુળધર્મનો આગ્રહ કે માનાદિની મીઠાશ આદિ હોય છે. આવા
જીવને આત્માર્થ ન સમજાય, કારણ કે તેના હૃદયમાં મિથ્યાત્વનું
શલ્ય છે. જેમ કૂવામાં પાણી મીઠું અને એક જ બતતું છે, પણ
તે કૂવાના એક થાળામાં કાળીજીરીની પોટલી નાખી હોય તો તે
થાળામાંથી નીકળતું બધું પાણી કડવું જ આવે અને બીજા થાળામાં
સાકરની પોટલી નાખી હોય તો બધું પાણી ગળ્યું—સાકરના સ્વાદ-
વાળું આવે; એમ આત્મોરૂપી કૂવામાં મીઠું પાણી બધું છે પણ
જેના હૃદયરૂપી થાળામાં મિથ્યાત્વરૂપી કડવાશ, મતાર્થ, માનાર્થ
અને સ્વચ્છંદ ભર્યા છે તે જીવ ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરે તોપણ

આત્માની નિરાકુળ શાન્તિ, અકષાયપણું, સહજ આનંદ તેનો અંશ પણ તેને ન આવે. તેનું કારણ એ છે કે તેની શ્રદ્ધા અને વર્તન વિપરીતપણે પરિણમે છે. તેને કોઈ ભૂલ ટાળવાનું કહે તો તે માને નહિ, ભૂલટો કુશુર પાસે જઈ એવો નિર્ણય કરે કે જેથી તેનું અવળું જ કાર્ય થાય, તેની રુચિ જ તેને તેનું વલણ કરાવે છે, મિથ્યાત્વ દહ થાય તેવા જ અસત્ સમાગમનો પ્રેમ કરે છે. તેથી તે અવળો વિનય સમજીને એવો ભાષો નિર્ધાર કરી બેસે છે કે તેને સાચું સમજતાં વિરોધ આવશે, તેવાને ફૂલભોધી કહ્યા છે, કારણ કે તેને સત્ની પરીક્ષા નથી, તે સાચો વિનય નહિ સમજે. શ્રી નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત અકવર્તી કહે છે કે હે શ્રી ગુરુ! આપના ચરણ-કમળના પ્રતાપે હું સંસારનો પ્રાર પામી ગયો છું. જુઓ! કેટલો સત્નો આદર છે! પોતામાં અવંતી પ્રાપ્તતા હોવા છતાં શ્રીગુરુનું બહુમાન કરે છે, ગુરુપ્રત્યે દીનત્વ કરે છે. એ જ અનંતી સાધક-શકિત બતાવે છે. પૂણું તત્ત્વને પહોંચી વળવાની ધગશ? દર્શન-સારમાં દેવસેન આચાર્ય કહે છે કે હે પદ્મનદી! હે કુંઢકુંઢાચાર્ય પ્રભુ! તમે જો સાક્ષાત્ સીમધર તીર્થંકર ભગવાન પાસે જઈને આ સમયસાર પાહુંડ (સ્વાત્મબોધ સમયપ્રાભૂત) ન લાવ્યા હોત તો અમારા જેવા સુમિત્રું શું થાત? આપનો અનંત ઉપકાર છે. આપ વડે જ અમે આત્મપણું પામ્યા છીએ. એમાં જ સદ્ગુરુ અને સંદર્શનનો વિનય છે. પોતાનો આત્મા જો ગુણવૃદ્ધિમાં નૂની ન પડે, નમ્રતા ન દેખાય તો તે આત્માર્થી નથી. મતાર્થીના અભિ-પ્રાયમાં અનંતું અજ્ઞાન દરેક ક્ષણે ભર્યું છે, ત્રિકાળી સત્નો અના-દર તે કરી રહ્યો છે. પછી ભલે તે ગમે તેવું ધર્મી નામ ધરાવતો હોય.

આત્માર્થી ધર્માત્મા નૂનન કરે કે હે ગુરુ! હે પ્રભુ! હું નહિ, તું જ સ્તૂત્ય છે, તારા આધારે જ મારું સ્તૂત્યમય જીવન છે, એમ સમજીને વિનય કરે. મહા ધર્માત્મા નમ્ર નિર્મલ સુન્નિ પદ્મનદી આચાર્ય ઋષભ જિનની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે હે સર્વ સ્ત્રીતરાણ

બિનેશ્વર ! હું વાણી વડે આપની સ્તુતિ કેમ કરી શકું ? વિકલ્પ-
દ્વારા સહજસ્વભાવનું વર્ણન કરવાને અસમર્થ છું, મૂઠ છું, તેઓ
પૂર્ણજ્ઞાયકતાને લક્ષે અક્રિય જ્ઞાનઘનપાં મસ્ત હતા. સ્વાતુલ્યવના
લક્ષે પૂર્ણતાને પહેંચી જવાનાં કામી હતા. સત્પુરુષનો વિનય કરીને
કરી ગયા હતા. એક જ ભાવે મોક્ષે જવાના છે. તેમણે કોઈવાર
મિથ્યાદષ્ટિને-મોહી જીવને નમન કર્યું નથી, કાંઈ દ્વેષ નથી. જ્ઞાની
જે કાંઈ ખોલે, જે કાંઈ કરે તે બધુંય સવળુ છે. આત્મા અવિનાશી
ચિદાનંદ, સહજ સ્વભાવી છે. અને દેહાદિ જડવસ્તુના લક્ષે જે જે
ભાવ છે તે વિકારી પરભાવ છે. રાગભાવથી આત્મસ્વરૂપની સિદ્ધિ
નથી; માટે જ આત્માર્થી ધર્માત્માનો વિનય કરતો હોય ત્યારે પણ
અંતરંગમાં જ્ઞાનદશાની સ્થિરતા છે, પોતાના બેહદ અકષાયભાવનું
લક્ષ છે. તેના લક્ષમાં વર્તતો જ્ઞાની સાધક ધર્માત્મા પોતે સ્વભાવમાં
એકાગ્ર-સ્થિર રહી શકતો નથી ત્યારે પુરુષાર્થ ઉપાડના વિનય સહિત
સદ્ગુરુની સ્તુતિ કરે છે. તેમનો વિનય પ્રમાણિક છે. નીચલી ભૂમિ-
કાવાળા મુમુક્ષુ પણ સમજીને વિનય કરે છે. હવે આ ભૂમિકાની
છેલ્લી ગાથા કહે છે. ૨૨.

હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આત્મભક્ષ.

તેહ મતાર્થી લક્ષણો, અહીં કયાં નિર્પક્ષ. ૨૩.

જેને પોતાની મર્તના પ્રયોજનનો સિદ્ધ કરવું છે, મતાગ્રહ મૂકવો
નથી તેવા મતાર્થી-માનાર્થીને આત્માનું લક્ષ ક્યાં જ નહિ. આત્મ-
લક્ષ એટલે પરદ્રવ્ય અને પુણ્ય-પાપ આદિ બધા પરભાવોના લક્ષ-
ણોથી આત્માને જુદો પાડવો, આ આત્માનું નિર્દોષ લક્ષણ છે. તેને
યથાર્થપણે મુમુક્ષુ જીવ ઓળખી શકે છે પણ મતાર્થી જીવે તેનું
લક્ષણ અન્યથા માન્યું હોય છે. મતાર્થીને સત્તની ઓળખ નથી.
હવે મતાર્થીના લક્ષણની ઓળખાણ કહે છે. જેમ ગોળનું લક્ષણ
ગળપણ, કાળીજીરીનું લક્ષણ કંડવાશ, તેમ મતાર્થીનું લક્ષણ મતા-
ગ્રહ; અને આત્માર્થીનું લક્ષણ કેવળ નિર્દોષ આત્માર્થ. મતાર્થીને

પક્ષપાતી એ માટે કહ્યો છે, કે. તેને સદ્ગુરુની અને સત્ની ઓળખાણ નથી પણ તેની વિરુદ્ધતાને અનુસરે છે. તે પોતાનો સ્વચ્છંદ શાખીને વિપરીતપણું આદરે છે.

ખીજી વાત એમ છે કે અગિયારમે ગુણઠાણેથી પણ જીવ પડી જાય છે; પણ તે કહેવાનો આશય એમ નથી કે ખીજા જીવો પુરુષાર્થમાં નબળાઈ રાખે, પ્રમાદ કરે. જ્ઞાનીનું કોઈ વચન પુરુષાર્થને નબળું પાડનાર ન હોય, કોઈ એમ માને કે, અરેરે ! આટલી જિંચી ભૂમિકાવાળા પણ પડી જાય છે, તો આપણું શું થાય ? આવાં મોળાં ઓઠાં લેનારાએ પૂર્વે મોળાપણું સેવીને પોતાના સ્વાધીન તત્ત્વને પરાધીન અને ભયવાળું માન્યું છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનનાં વચનોનો આશય બધા જીવોના ભાવની ઉજ્જવળતા અર્થે નિઃશંક સ્વભાવની વૃદ્ધિ થવા માટે હોય છે. સર્વજ્ઞનું વચન નિષ્પક્ષપાતી હોય છે. તેમનાં વચનો સમજીને સવળો અર્થ લેવાની જેને રુચિ નથી તે જિંધો ભાવ પકડી લે છે; પણ સર્વજ્ઞ ભગવાનનો હેતુ સર્વ જીવોના હિત માટે હોય છે. પૂર્વે તેમણે એવી ભાવના કરી હતી કે સર્વ જીવોને આત્મધર્મ પમાડું (એનો ગર્ભિત ભાવ એ છે કે મારો આત્મા શીઘ્રપૂણું થઈ જાઓ), એટલે એમના નિમિત્તથી સમવસરણમાં જે ધ્વનિ છૂટે છે તે આત્માર્થબોધક અને પરમ હિતકારી જ હોય છે. શાસ્ત્રમાં તેમનાં કથન ગણધર આચાર્યો દૂંકી ભાષામાં ગોઠવે છે, તે સંક્ષેપમાં જ હોય. તેમનો આશય જીવો સમજીને, પુરુષાર્થ લાવીને આત્મકલ્યાણ સાધે એવો હોય છે.

ખીજી વાત એમ છે કે એક આત્માની જાત એવી છે કે જે કદી મોક્ષે ન જાય. પણ એ સાંભળતાં જ્ઞાનીનું વચન જે ભાવે અને જે રીતથી છે તે ભાવે જે જીવ સમજે તે અભવી હોય નહિ. ભગવાનનાં વાક્યથી તો ગુણની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ પણ તેનો ન્યાય ન સમજતાં જે બહાનાં કાઢે છે કે આમ ન હોવું જોઈએ. તેનો નકાર કરવારૂપ પોતાની કલ્પના વડે કહે કે તેનો અર્થ આમ હોવો જોઈએ વગેરે અનેક બહાનાં બતાવી પરનો દોષ માનનાર-કહેનારને

આત્માર્થ નથી જોઈતો પણ મતાર્થ અને વિખંવાદ જોઈએ છે. જેને આત્માર્થ જોઈએ છે તેણે પોતાનો સ્વચ્છંદ મતાગ્રહ છોડીને શ્રીગુરુ શરણે જેવું જોઈએ. ૨૩.

હવે મતાર્થીનાં લક્ષણ નિષ્પક્ષપાતપણે કહે છે કે:—

બાહ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં. તે માને ગુરુ સત્ય;

અથવા નિજકુળધર્મના. તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪.

જેને સાચું જ્ઞાન નથી પણ બાહ્યત્યાગ-વૈરાગ્ય દેખાય તેવાને લોકો સાચા ગુરુ માને છે. કારણ કે જગતના લોકો બાહ્યદૃષ્ટી જોનાર છે. કોઈને ખૂબ આકરી કષ્ટક્રિયા દેખાય તો કહે, અહો ! તુમ કેટલા કરે છે ! વચ કેટલાં જોઈયાં વાપરે છે ! વળી કોઈપ્રાણે શીંગથી નભાવે તો તેનો મહિમા લાવી, ગાણાં ગાય વળી કોઈ નગન હોય, કોઈ તપેલા પતરા ઉપર ત્રણ કલાક તપતો હોય કે બ્રહ્મચર્ય જેવું કોઈને દેખાતું હોય તેને દેખીને વાહ ! વાહ ! કરી બેસે, અને વિનય કયાં કરે કે અહો ! તમે ભારે ત્યાગી છો. જગતમાં ધર્મને બહાને અન્યથા વર્તનારા બેવૃર્મ સુખ છે. કોઈ શરીરબળવાળા હોય તે ક્રિયાકાંડ અને કાયકલેશમાં પ્રવર્તે છે, અને જે શરીરબળમાં મંદ હોય પણ બુદ્ધિબળ વિશેષ હોય છે તેને ચારિત્ર ઉપર ઝોટલે. કષાય ટાળવા તરફ લેણ હોતું નથી, પણ શુષ્કજ્ઞાનીપણું હોય છે. તે બુદ્ધિવાળા ક્રિયાકાંડવાળાને નિષેધે છે અને ક્રિયાકાંડવાળા શુષ્કજ્ઞાનીને નિષેધે છે. એમ બેક સમજવા વિના-આત્માના જ્ઞાન વિના એક બીજાને નિષેધે છે.

વળી કોઈને જાને પ્રકાર હોય ઝોટલે કે ! પરમાર્થ સમજ્યાં વગરનું શાસ્ત્રજ્ઞાન, બાહ્યજ્ઞાન હોય એમ ક્રિયા પાળતો હોય તેને પણ સત્ત્વી બેભન નથી. તે બેચને ઝોકાંતી માને અને ત્યાં કહી કે બુદ્ધો ! અમે સમજીને જ્ઞાન અને ક્રિયા કરીએ છીએ. આત્મોર્થી ધર્મોત્તમા હોય તે જગતનાં બિન્નબિન્ન મત દેખીને મૂંઝાય નહિ. તે જોતાનો નિષેધ કરે તે તેનું પ્રમાણિકપણું છે, તે કોઈ દેષ નં કહેવાય; પણ વિકલ્પદશા હોય તો તે જાતનો વિકલ્પ

આવી જાય તે અપેક્ષાએ અહીં કહ્યું છે. આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અરૂપી છે, કાંઈ બાહ્યત્યાગ અને શ્રદ્ધા રૂપ કે શુભ ભેગરૂપ નથી.

કેઈને દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય હોય તેને પણ ત્યાગ વૈરાગ્ય મનાઈ જાય છે. કેઈ માસખમણનાં તપ કરતો હોય તેનો દુર્બળ દેહ દેખીને ઘણા માન આપવા આવે. વળી સ્ત્રી આદિનો વિયોગ હોય તેને ત્રિષે કઈ મોટાઈ દેખાય છે. તેને માન આપનાર જીવને ધર સંસારનો ખૂબ મોહ, મમતા હોય છે; તેથી તેવા જીવો આવા ત્યાગીને દેખીને તેના પ્રત્યે બહુમાન કરે છે, પણ આત્મતત્ત્વની જોખણાણુ શું ? તેની તેને ખબર નથી.

દ્રવ્યાનુયોગતર્કણામાં ત્રણ પ્રકારના પરીક્ષક કહ્યા છે:—

(૧) અજ્ઞાનીઓ પ્રથમ વેશ નીરજે છે કે આપણા સંપ્રદાયનો વેશ છે ને ! પોતાના કુળધર્મનો વેશ દેખીને રાજી થાય.

(૨) તેનાથી કાંઈ વધુ ડાહ્યા હોય તે દેહના ચારિત્રને-ક્રિયાને જોખમે છે. પોતાની માનેલી બાહ્ય ચારિત્રની ક્રિયા હોય તો વખાણે.

(૩) બાહ્ય ત્યાગ કે બાહ્ય વેશ ઉપર વજન નહિ આપતાં અંતરંગ તત્ત્વ-સમ્યગ્સ્વરૂપને ચચાર્થ જાણે છે, તેની જ પરીક્ષા કરીને સત્તો આદર કરે છે અને ખોટાને ખોટું સમજે છે, તે જ આત્માર્થી છે.

કેઈ માને છે કે ખોટા-સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરવા બેસીએ તો સગ-દ્રેષ થાય, માટે પરીક્ષા કરવી નહિ. એવું માનનારા મૂઠ-મતિનો અત્રે નિષેધ થયો.

જેઓની બાહ્ય દૃષ્ટિ છે તે બાહ્યના ત્યાગ-વૈરાગ્યને સ્થુલ દષ્ટિએ દેખે છે અને તેનો વિનય, નમસ્કાર આદિ બહુમાન કરે છે. તેનું કારણ એમ છે કે પોતે દેહાદિનાં સુખ, સગવડતા, આસક્તિ છટાવી શકતો નથી, એટલે એવી સગવડતા વિના બાહ્યનું ચારિત્ર-કામકલેશ દેખે ત્યાં અધધ મઈ પડે છે, તેવા જીવે બાહ્ય ત્યાગ આત્માનો સ્વભાવ છે એમ માન્યું. તેવા જીવને આત્મા-પરવસ્તુનાં શ્રદ્ધા ત્યાગ રહિત, નિર્મળ, અખંધ, બેહત છે તે કેમ બેસશે ? જેણે બાહ્ય ત્યાગ-વૈરાગ્ય ઉપર આત્માની હંક બાંધી તેને બેહત સામર્થ્ય

સદ્ગુણ આત્માની ઓળખ નથી; તેને અંતરંગ ત્યાગ નથી. બાહ્ય જોશની ક્રિયા દેખાય તે ઉપરથી સાચું લક્ષણ 'માનવ' તે દેખિત લક્ષણ છે. જેને સાચું જ્ઞાન નથી કોટલે અંતર ત્યાગ-વૈરાગ્ય નથી તેને બાહ્ય ત્યાગમાં અજ્ઞાનપૂર્વક, અભિમાનસહિત, 'મિથ્યા'આચરુસહિત કર્તૃત્વભુક્તિ છે. તેનો વૈરાગ્ય દેવળ દેવરૂપ ત્રા દુઃખગર્ભિત અથવા મોહગર્ભિત છે, પણ જ્ઞાનગર્ભિત નથી. જ્ઞાનના ત્યાગરૂપ ત્યાગ થયો નથી, પણ તેને બાહ્ય પદાર્થ કે પ્રસંગનો જોગ ન હોય, સ્ત્રી-આદિ પરિચયની અંતરાચરુ હોય તેથી તેને વર્તમાનમાં ત્યાગ જેવો થોગ દેખાય છે તેમાં તેને કર્તૃત્વભાવ છે.

તા. ૬-૧૦-૩૬ ગાથા ૨૪ મી ચાલુ

જેને પોતાના સત્સ્વરૂપની રચિ નથી તેવા બાહ્યદષ્ટિ જીવો બાહ્ય લક્ષણને જ જુએ છે. તેમાં એમ પણ આચરુ કે પ્રથમ જે જીવો સદ્ગુણ સંપ્રદામાં જ જુએ છે તે પણ જુએ છે. તેનાં કારણ જણાવ્યાં.

સદ્ગુણનાં લક્ષણો પ્રથમ જતાવ્યાં કે શ્રી સદ્ગુણ જ સુસુક્ષ્મ આત્માને સાચું હિત સમજાવી શકે છે; મત, તપ, ધર્મ એ શું છે, નિશ્ચય-વ્યવહારની સધિ શું છે, અને પરથી જીવદર્ષ-શું છે તે સદ્ગુણ ચથાર્થપણે સમજાવી શકે છે; સત્સાત્ત તથા સત્દેવની ઓળખાણ શ્રી સદ્ગુણ કરાવી શકે છે. અસદ્ગુણો સત્ દેવ, ગુણ; શાસ્ત્ર અને અંતરંગ વિરતિથી જીવને ભૂલાવે છે. અસદ્ગુણને સંગ કરનાર પોતે જ અલાયક છે. મતાથી જીવોને અનાદિથી બાહ્ય વસ્તુને તેની દષ્ટિ સુજળ ગ્રોહ હોય છે, તેથી ગુરુની ઓળખાણ બાહ્ય લક્ષણથી કરે છે. ૨૪ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે “બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિ, તે માને ગુરુ સત્ય; અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુણમાં જ મમતા જ જગતને અંતરની પરીક્ષા નથી, માટે બાહ્ય ત્યાગમાં જુકે છે, તેને ધર્મ માને છે. જેને અંતરંગ ત્યાગ નથી તેને સમ્યજ્ઞાન નથી અને જેને સાચું જ્ઞાન નથી તેને ચારિત્ર કોટલે જ્ઞાનની સ્થિરતા પણ નથી. જ્ઞાનરહિતપણું તે કુગુરુ અને મતાથીનું લક્ષણ છે.

બાહ્યદષ્ટિ જીવ સ્થુલ પર્થાયને દેખે છે એટલે કે આ ત્યાગી છે, બ્રહ્મચારી છે, બિનાં પાણી પીએ છે, આમ તપ કરે છે, મુનિ છે એમ બહારનું લક્ષ કરે છે, તેઓ આત્માને ભૂલે છે. તે જીવો એમ માને છે કે આ ગુરુ સાચા છે, 'અથવા નિજકુળ ધર્મના તે ગુરુમાં જ મમત્વ.' આ ૨૪ મી ગાથામાં એ પણ આબુ કે પોતાથી બાહ્ય ત્યાગ-વિષયકષાયાદિનો ત્યાગ નથી થતો; તેથી જેને ત્યાગાદિ જેવો યોગ છે તેને બહુમાન આપે છે. પણ બાહ્ય ત્યાગથી ધર્મ હોય તો વત્સરૂપિત વગેરે બાહ્ય સમિતિ-શુદ્ધિ કરીને એક સ્થાને બાહ્ય ત્યાગી થઈને બેઠા છે તેમને પણ ધર્મ થવો બેઈએ.

કેટલાક લોકો પોતાના માનેલા ગુરુ જ સાચા છે એમ પોતાના સ્વચ્છંદને જ પોષે છે, અને તેમાં જ મમત્વ હઠ કરે છે. સાચું શું તેની જોળખ વિના કુળધર્મના ગુરુને હઠ કરે. ગમે તેવા ધર્મગુરુ હોય પણ આપણાથી તો તે સારા છે, આપણે તો સંસારી છીએ માટે આપણે તો તે જે કહે તે માનવું, એમ કેટલાકો કહે છે. પણ સત્ય શું તે સમજવાની ગરજ વિનાં મતાચ્છંદને હઠ કરનારા ખોટાનો જ મમત્વ કરે છે તે મતાચી છે. અહીં બે લક્ષણો બાંધ્યાં કે:-

(૧) સાચું જ્ઞાન નહિ

(૨) અંતર ત્યાગ નહિ એટલે જ્ઞાનની સ્થિરતા નહિ. એ બેક કુગુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં. અને બે લક્ષણ મતાચીનાં કહ્યાં. ૨૪.

જે ગુરુને જોળખવામાં ભૂલ્યા છે તે સત્ત્વેવને જોળખવામાં પંથુ ભૂલે છે, તે હવે કહે છે.

જે જિનદેહ પ્રમાણુ ને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ;

વર્ણુન સમજે જિનનુ, રોકી રહે નિજબુદ્ધિ. ૨૫.

જે આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ પદને પામ્યા તે આત્મા પૂર્ણ આનંદ-સ્વરૂપ છે. તેમણે પૂર્વે ભાવના કરેલી કે સર્વ જીવોને આત્મધર્મ પ્રમાડું, એ શાંતના કારણે તીર્થંકર નામકર્મની પ્રકૃતિ બંધાઈ ગઈ હોય છે. તેમનો દેહ અતિ સુંદર હોય છે, તે શરીરમાં ૧૦૦૮ ઉત્તમ લક્ષણ હોય છે. એ રૂપવંતપણું પુણ્યના અતિશય સહિત હોય છે.

મતાથીઓ તેમના દેહાદિનાં અને પુણ્યનાં કાર્કનાં ગુણ-ગ્રામ કથી કરે છે; પણ શ્રી વીતરાગતત્ત્વ-ગુણ છે તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન (કે જેનું યથાર્થપણું સમજાયે નિજપદ પણ સમજાય.) તે કરતા નથી, તેઓ તે માત્ર હાડકાના રૂપનાં લક્ષણ અને દેહાદિ રૂપનાં વર્ણન ગાઈ, તેને ધર્મ માને છે. પણ તે કાંઈ આત્માનું લક્ષણ નથી. તેઓ જ્યાં ત્યાં પુણ્યના અતિશયથી આત્માના ગુણ માને છે, પણ ખરી રીતે તે ગુણનો મહિમા નથી, પણ પુણ્યની જીજ્ઞાસી ધૂળનાં વખાણ છે. સાચો મહિમા જ્ઞાની ધર્માત્મા જાણે છે. જેને પૂણું શુદ્ધ આત્મ-તત્ત્વનું જ્ઞાન છે તેને આત્માના લક્ષણની ખબર છે. તેની સ્તુતિ કરનાર તે લક્ષે નિશ્ચયસ્તુતિ કરી શકે છે. અનંત આનંદથી રસ-ભર, પૂણું જ્ઞાનધન તત્ત્વસ્વરૂપ તીર્થ કર ભગવાનના આત્મામાં ભર્યું છે તેની ઓળખ નથી; અને ૩૪ અતિશય વગેરે, તથા ગદ-ચક્રાદિ હોય છે, આમ ઇન્દ્રો સેવા કરે છે, અને આમ દેવ નાટક કરે છે વગેરે ગાયા કરે; પણ અંતરંગ સ્વરૂપ શું તેને ઓળખ્યા વિના તે રાગી ખરેખર રાગમાં રોકાયો છે. શ્રી જિનનું સ્વરૂપ ઓળખ્યા વિના તેની ધંધી ખતવણી ઊંધી છે જિનપદ તે નિજપદ છે. શ્રી અરિહંતને દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયથી યથાર્થપણે સત્સમાગમ વડે જે જાણે તે નિશ્ચયથી પોતાના જ સ્વરૂપને જાણે છે. પ્રવચનસારની ૮૦ મી ગાથામાં ભગવાન કુંહકુંઢાચાર્ય કહે છે કે-

જો જાણદિ અરહંત દવંત્તગુણત્તપજ્જયતેહિં ।

સો જાણદિ અપ્પાણ મોહો સ્થલુ જાદિ તસસ લથ ॥ ૮૦ ॥

શ્રી પ્રવચનસાર અ ૧

જે કાંઈ વીતરાગ પરમાત્માની પૂણું શક્તિનો પિંડ આત્મા છે તે જેમ છે તેમ જાણે છે એટલે કે અખંડ, ત્રિકાળી, અનંત શક્તિથી અલોક આત્મદ્રવ્ય-ગુણ અને પર્યાય યુક્ત અહંત ભગવાનના શુદ્ધ આત્માને યથાર્થપણે જાણે છે તેનો મોહ અવશ્ય ક્ષય પામી જાય છે. આત્મા અવિનાશી પૂણું નિર્મળ છે, અક્રિય અને જ્ઞાનમાત્ર છે, પરથી જુદો-અસંગ છે, એમ જિનપદ જાણ્યું તેણે નિજપદને જાણ્યું છે; તેથી તેની બ્રાંતિ એટલે દર્શનમોહ ક્ષય થઈ જાય છે.

કારણરૂપે તે જ વખતે મોહનો અભાવ છે. શ્રીમદ્કુંઠકુંઠાચાર્ય પોતે વિદેહ ક્ષેત્રમાં શ્રી સીમંધર ભગવાન-પાસે સાક્ષાત્ ગયા હતા, અને આઠ દિવસ સુધી તીર્થંકર સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણી સાંભળી હતી, તેમાં ક્ષાયિકભાવ—અપ્રતિહતભાવનું વર્ણન તે વખતે ખૂબ આલેહું, એટલે એ ભાવના બાણકાર પ્રવચનસારમાં તથા સમયસારમાં દેખાય છે, કે સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ અને એ ભાવ જેણે જાણ્યો તેનો મોહ એટલે સ્વસ્વરૂપની ભ્રંતિનું કારણ મોહકર્મ અવસ્થા ટળી જાય છે—ક્ષય થાય છે.

સમયસારમાં શ્રી કુંઠકુંઠાચાર્ય દેવ કહે છે કે નગરીનું વર્ણન કયે કાંઈ તે નગરીના ભૂપતું વર્ણન—શુભશ્રામ થયાં એમ ન કહેવાય; તેમ પુણ્યાદિ શરીરાદિ શુભની સ્તુતિ કયે કેવળી ભગવાનના શુભની સ્તુતિ થતી નથી. તેમ જ ભગવાનને જે પુણ્યપ્રકૃતિનો યોગ છે, તેનું જ લક્ષ કરીને, તેમાં મોહ પામી, તેમાં જે કાંઈ પોતાની યુદ્ધિ રોકી રાખે, અને કહે કે અહો ! અમારો કુળધર્મ કેવો ફોડો છે ! ભગવાન આલે ત્યારે કેવો ફૂલ રચે છે, કેવો નાટક કરે છે, એ વગેરે પુણ્યની મીઠાશ તરફ જેનું લક્ષ છે તેનું વલણ તરફ બણી ન રહેતાં પુણ્યબણી રહે છે. વીતરાગતા સંબંધી કાંઈ આત્માની વાત કરવા માગે તો વચ્ચે વાત નાખે કે ભગવાનને આવાં પુણ્ય હોય. ૬૪ બેઠક ચામર વિંઝાય વગેરે વગેરે; એમ જેને પુણ્યની મીઠાશ છે, પુણ્યનો સગ છે, તેને પોતાનું જાન નથી. અંતરંગ સ્વરૂપની વાત—વીતરાગતાને ભૂલીને તે પુણ્યનાં વખાણ કરે છે. જાની તેને કહે છે, કે તને તારી જાત અને સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ જાણવાની રુચિ નથી. જે આચાર્યોદિ ધર્મોત્તમાઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, તે પુણ્યની અપેક્ષાની વાત નથી; પણ આને તો જીહાણમાં પુણ્યની અને જાણ માહાત્મ્યની મીઠાશ રહી છે. એવી મીઠાશ ન હોય તો આત્માની વાત—વીતરાગધણું જાણ્યા વિના ન રહે. તરંગની વાતમાં અકબાયભાવની સ્થિતતાનું ટાણું હોય તે ટાણે પુણ્યદિ કાંઈની વાત મૂકે, મૂકાવે, તેમાં રસ છે.

તેને અકષાય જ્ઞાતા વીતરાગવું માહાત્મ્ય નથી, પણ પુણ્ય-રાજનું માહાત્મ્ય છે.

શાસ્ત્રમાં આવે છે કે પ્રતિક્રમણ એટલે ત્રિભાવથી ખાઈ ફેરવું: સ્વરૂપમાં સાવધાન રહેવું. હવે તે ટાણે પુણ્યની-રાજની વાત કરવા-કરાવવા ઘણા જીવો બેસે છે. બીજા ખામણમાં લોકો ખાસ તે વળું બોલાવે છે અને તેના પુણ્યવૈભવમાં રસ લે છે: તેમાં પોતાની વચેના છે. શાસ્ત્રમાં પુણ્યની વાત આવે, સંવાર્થસિદ્ધિના દેવનાં વૈભવની વાત આવે, ઇન્દ્રાદિ ચક્રવર્તી અથવા ત્રીશ્વર ભગવાનનાં પુણ્યવું વળું આવે, તેમાં પોતાને બુદ્ધિને જે રાજ વેદાય છે તે અજ્ઞાન-ભાવ છે; જડના રસનો આદર છે; જિહ્વામાં તેની મીઠાશ છે. એ રાજના અંશમાત્રનો પણ જ્યાં આદર છે, ત્યાં અધિકારી આત્માનો અનાદર છે.

પ્રશ્ન—શુભ ભાવમાં નથી રહેવાતું માટે શુભ ભાવમાં શામાટે ન રહેવું ?

ઉત્તર:—શુભભાવ રાખવો તે ઉપાદેય છે એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. શુભભાવ રાખવો જોયો છે, કર્તવ્ય છે તથા હમણાં શુભ રાખીને મછી ઠીક થઈ રહેશે, શુભભાવ વ્યવહારધર્મ છે, એમ શુભ પ્રિ-ણાસમાં રોકાવાની ઉપાદેયબુદ્ધિ થઈ ત્યાં અજ્ઞાન છે. માન્યતા શું જોઈએ તે સમજો. શુભભાવ થઈ જાય તે બુદ્ધિ વાત છે, પણ તેને ઉપાદેય માનવો તથા કરવા જેવો છે એમ માનવું તે બુદ્ધિ વાત છે; જેમ છે તેમ સમજીને જ્ઞાત કરવાતું છે. જ્ઞાની પુણ્યના ઠાઠ મને હુઃખના સંયોજના લગતા એકને સસ ગણે છે. “ રજકણુ દે સિદ્ધિ વૈમાત્રિક દેવની, સર્વે જ્ઞાન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવજો.” આ અભિપ્રાય દેહ બાંધ્યા વિના, શુભયોગમાં જોતે મધ્યસ્થ નહિ રહી શકે. શુભરાજ રાખવા જેવો છે, પુણ્યાદિ કરવા જેવો છે, એ માન્યતા મિથ્યા શબ્દ છે. પુણ્ય તે હું નહિ, હું રાગરહિત છું, પણ અસંગ છું એમ અંતરણ પુરુષાર્થથી એક વાર હા તો લાવો ! ત્રીશ્વર-

નામકર્મનાં પુણ્ય પણ મારે ન જોઈએ, એમ પરદ્રવ્ય, પરભાવની સ્થિતિબુદ્ધિનો સદ્વિવેક તો લાવો ! પરથી જુદાપણું અને આત્માનો આદર તે શું કાંઈ વાતો હશે ? પોતાની વર્તમાન દશા જ્યાં ભાવમાં ને છે, તથા કંઈ જાતના ભાવ છે, એના ભાન વિના, પોતે જડની જાત-પુણ્યની મીઠાશ વેદે છે, અને માને છે કે હું દેવ, ગુરુ, ધર્મનો આદર કરું છું; તેતો પોતાની વચના છે. તેને સર્વજ્ઞ પ્રભુએ અનંતાનુબંધી કષાયના પરિણામ કહ્યા છે.

અનંતકાળમાં જે નથી કયું તે સમજણનું કાર્ય કેવું હશે ? તે સમજવામાં ઘણો વિવેક જોઈએ.

જેને વિવેક છે તે સમજે છે કે હું જે જ્ઞાનીનાં શુભકામ કરું છું તેના સ્વરૂપની જાતને, જડની જાતના વિકારી કાંઈથી ન ઓળખાય; એકલું અવિકારી, અસંગ, નિર્મળ, અવિનાશી, પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય-પરભાવથી નિરાળું છે. એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યાય અનંતા સમ્યક્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદષ્ટિ નથી પણ બાહ્ય દષ્ટિ છે તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઊંડાણમાં હોય જ. કોઈને દેવભુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જો રુચિ હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોશ નહિ આવે.

પ્રશ્ન—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો ?

ઉત્તર—કરવું એ જુદી વાત છે. અને શુભરાગ થઈ જાય તે જુદી વાત છે. આત્માભાષી જેનું વલણ છે એવા ધર્મોત્તમાને ઘણા ભાગે સાધકની અધૂરી દશામાં શુભ-પ્રશસ્ત રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગદષ્ટિપણે વર્તે છે, અને તેથી નિર્જરા થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવા માટે સત્સમાગમ ઉપરજ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે.

આત્મા આત્માને પોતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા લાયક જીવને ભાષામાં અહંપણું ન હોય, નિર્માનતા જ હોય.

સત્ને આંતરે પાડતાં ન આવડે તેની ખતવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઊંધુ જ આવશે.

પ્રશ્ન — સમજાય નહિ ત્યાંલગી શું કરું ?

ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું જીલું ન રહે. ઝવેરીનું દષ્ટાંતઃ—
જે ઝવેરી મીત્રો હતા. એક ઝવેરાતનો વેપારી પોતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વટાવવા માટે પુત્રને તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોકલ્યો. તે જીવાન પુત્ર તેની હકાને ગયો. ઝવેરીએ હીરા જોઈને વિચક્ષણતા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ અત્યારે કહી હઈશ તો તે મૂંઝાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ ! આ હીરા હાલ વટાવવાની જરૂર નથી. તું હમણાં મારી હકાન ઉપર બેસતો થા અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. જ્યારે જે વરસ થયાં અને હીરાનો પારખ થયો ત્યારે તેના બાપાના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા ત્રણ હીરા હઈ આવ. પેલે ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલાં કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયાં તો કાચનાં ખોટાં લાગવાથી તરત જ બહાર જઈને ફેંકી દીધાં. હકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં, ભાઈ ! હીરા લાવ્યો ? ઉત્તરઃ—ના જી, એ તો તદ્દન ખોટા હતા. તમે મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું ? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે ટાણે તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રખેને આ જૂઠું ખોલીને મારા સાચા હીરા લઈ જાય અથવા તારી ધીરજ ખૂટી જાય. એમ ખોટી શ્રદ્ધાવાળો જે શ્રીગુરુ પાસે વિનય શીખવા આવે તો, પાછો કાઢી ન મૂકે, પણ હળવેથી કહે કે ભાઈ ! તમે અભ્યાસ કરો, સત્સમાગમ કરો. એટલે ખોટું શું અને સાચું શું ? તે સમજઈ જતાં ખોટાનો આદર ન થાય. પેલા ઝવેરીના છોકરાને પોતાની મૂંઝાઈ ઉપર હસવું આવ્યું તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કળા કેર ક્યાં હતા, એવી ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણિની જેમ, બાહ્ય વસ્તુનાં નિમિત્તને મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યાં હતાં અને ખોટામાં

જેણે વીતરાગદેવનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેને આત્માની હા આવી જ. રાગ આદિ વિકલ્પને પર છે એમ જાણ્યા પછી તેને પરના નિમિત્તની અપેક્ષા સાથે સરખાવવાને લાવ થાય નહિ, પુણ્યનાં સુખ સાથે આત્માના ગુણની સરખામણી કરવાનો લાવ નહિ આવે. હવે મતાર્થીના લક્ષણમાં આવશે કે મતાર્થી જીવે અસદ્ગુરુને સમાગમ દહ કયો છે, એટલે ગુરુની ઝોળખમાં ભૂલ થઈ છે તેથી સાચા દેવની પણ ઝોળખ નથી. સાચા દેવની ઝોળખ નથી એટલે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને યોગ બને તો પણ તે સત્નો વિરોધ કરશે અને કુગુરુ પાસે પોતાનો આગ્રહ દહ કરવા જશે. પોતાની દૃષ્ટિને શું કયો છે, કંઈ બાબત વલણ રહે છે, તે જાણવાનો ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. પોતાની ભૂલ ક્યાં થાય છે, તે જોવા જશે રહે તો ભૂલ કરે નહિ.

તા. ૧૭-૧૦-૩૬.

આત્મહિતનું જ્ઞાન નથી એવા મતાર્થીનાં લક્ષણ કહેવાય છે. જેને પોતાના મતનો આગ્રહ નથી, અંતરમાં કુણ્પ છે, તેને સાચું સમજવાનો અવકાશ છે; પણ જેને ખોટાની પકડ છે, તેને સત્ સમજવાનો અવકાશ નથી. ૨૪-૨૫ ગાથા કહી તેમાં શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની ભૂલ કહી છે. અસત્ સમાગમે જેને ગુરુની ઝોળખમાં ભૂલ છે, તેને સત્ દેવ, ધર્મ અને વ્રતમાં પણ ભૂલ છે. ૨૫.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગમાં, વર્તે દષ્ટિ વિમુખ;

અસદ્ગુરુને દહ કરે, નિજ મોનાર્થે મુખ્ય. ૨૬.

આમાં કુદૃષ્ટિ અને અસદ્ગુરુની દહતા ધ્રિષ્ટે કહે છે. જેમ મોક્ષનો માર્ગ-સમ્યગ્ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર છે, તેનાથી જોધો માર્ગ, કુજ્ઞાન, કુશ્રદ્ધા અને કુચારિત્ર છે. મનજોગ વડે થતા રોગને ધર્મ માની જીવે રાગાદિમાં રોકાય છે. વળી લણાય કહે છે, કે અમારું માનેલું સાચું છે. મતાર્થી જીવને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ક્યારેક યોગ મળે અને દુરાચલકેદક અવિરોધવાણી સાંભળવા મળે છતાં તેનાથી અવળી રીતે ચાલે. જોધી દષ્ટિવાનનું એવું લક્ષણ છે કે સાચું સાંભળે તેનાથી જોધાઈ કરે જ; ન કરે તો તે જોધી દષ્ટિવાન નહિ.

પૂર્વે કહ્યું કે “ જે જિનદેહ પ્રમાણને” મતાથીએ સમ્યગ્જ્ઞાન અને પ્રમાણ કહે છે; તત્ત્વની હદ અને સ્થિતિ શું છે તે જાણ્યા વિના દેહના પ્રમાણથી આત્માત્મ પ્રમાણ માપે-સરખાવે તે મતાથી છે. અવિકારી ત્રિદૂધન સાથે વિકારી જડને સરખાવે એવા જીવોને અહીં મતાથી કહ્યાં છે. જેવું વીચં ઊંધું છે, મંદ છે. ઊંધી દષ્ટિ છે, તેને સુસુક્ષ્મ પુરુષાર્થીના યોગ બન છતાં ઊંધી દષ્ટિવાળા ઊંધા અર્થ કરે; અંદરમાં નકાર ન કરે તો તે ઊંધા ન કહેવાય. જેની દષ્ટિ અવિકારી આત્માથી વિપરીત છે તેને સત્ની વાત અણુગોઠતી થઈ પડશે. ધર્માત્મા જ્ઞાની હોય, સમાધિમરણનું ટાણું હોય, તે વખતે કદી વ્યાધિથી આર્તધ્યાન-અસ્થિરતા થાય, પણ કોઈ ખીજે જ્ઞાની ત્યારે આવીને પુરુષાર્થની વાત કરે કે તુરતજ તેનું વીચં જોરથી ફાટીને, પુરુષાર્થ ઉપાડીને પોતાનો ભાવ ઉત્કૃષ્ટ સવળો કરી લે. મિથ્યાદષ્ટિવાળો સાચી પ્રજ્ઞા-સાચો ન્યાય સાંભળે ત્યાં કુતર્ક અને તેનો વિરોધ ક્યાં વિના ન રહે. અને ઉન્માર્ગ પ્રજ્ઞક ખોટા શુરુ હોય તેની પાસે જઈને પોતાની અસત્ વાતને દઢ કરે કે તમે જ સાચા છો. ખીજા આમ કહે છે તે ખોટું છે; કહે કે આપણે એવા દઢ છીએ કે દેવના ડગાવ્યા ન ડગીએ તો પછી ખીજનો શો ભાર ? આપણા વિરોધી ગમે તેમ કહે, પણ આપણે કેમ ડગીએ ? શાસ્ત્રમાં સત્ શ્રદ્ધાથી ન ડગવાની વાત આવે છે તેને બદલે ઊંધાઈથી ન ડગીએ એમ કહે છે. સત્ની નિંદા કરે અને જ્યાં પોતાનો સ્વચ્છંદ માનાર્યે પોષાય. ત્યાં અસત્ સમાગમે કુશુરનો પાસે જઈને વાત દઢ કરે. પોતે ખરેખરે સુસુક્ષ્મ છે એવું માન સુખ્યપણે મેળવવાને અર્થે અજ્ઞાનની પુષ્ટિ કરે અને એવા અસદ્ગુરુને પણ પોષણ આપવાનો ભાવ કરે છે, કે જગતમાં અસત્ નહીં રહી, અને સદ્ગુરુ, સત્ધર્મ જગતમાં ન રહો એમ અનંતા જ્ઞાનીની આશાતના કરી, જાણ્યે-અજાણ્યે ધણા જીવો પોતાનું મહા અનિષ્ટ કરે છે. વળી પૂર્વે જીવોને જ્ઞાની પુરુષને યોગ થયો, સત્પુરુષનો યોગ મળ્યો તે પુણ્યનું કારણ છે; પણ ભાવે ઝોળાખ ન થઈ તો કલ્યાણ ન થયું બાહ્યદષ્ટિથી કેટલાક જીવો.

પુણ્યના યોગે અનંતવાર સર્વજ્ઞ જ્ઞાની પાસે જઈ આવ્યા છે, છતાં કલ્યાણ ન થયું. પુણ્ય પાછળ દુઃખ રહેલું છે. અહીં તો એમ કહેલું છે કે આત્મા પરથી જીવો. સહજાનંદી પ્રભુ તેનું જ્ઞાન ન આવ્યું તો તેણે કયું શું ?

બહુ પુણ્ય કરાં પુંજથી, શુભ દેહ માનવનો મળ્યો;

તો એ અરે ? ભવ ચક્રનો આંટો નહિ એકે ટળ્યો.

હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો, ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?

કોના સંબંધે વળગણ છે ? રાખું કે એ પરિહર ?

તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનનો, સિદ્ધાંતતત્ત્વ અનુભવ્યો.

રે આત્મ તારો ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને જોળખો.

કેટલો નિવૃત્તિભાવ ! આત્માની રુચિ અને જિજ્ઞાસા કેટલી છે ! સાચી જિજ્ઞાસા વિના સદ્ગુરુ અને સત્ત્વી જોળખ કયાથી થાય ? આત્મભાવે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ભાવટયથી જેણે સદ્ગુરુનો યોગ કર્યો નથી તેને સદ્ગુરુ કદાપિ મળ્યા હોય તો પણ ભાવે મળ્યા નથી, જે ન્યાયથી, જે વિધિથી કહેવાય છે તે કથનમાં પક્ષપાત નથી; અનાદિ કાળથી અસત્નો આશ્રય કરનાર સત્નો નકાર કરે જ. મતોર્થી ઊંધી દષ્ટિવાળો ખોટી દલીલનો આગ્રહ કરશે; પોતાનો મત કહેશે કે “તમે આ વાતને માનો કારણ કે અમારું સાચું છે. નિમિત્ત વિના આગળ વધાય નહિ, માટે પ્રથમ નિમિત્ત જોઈએ, આત્મજ્ઞાન તો કેવળજ્ઞાનથથે થશે, વર્તમાનમાં આત્મજ્ઞાનની વાત કરનારા ખોટા લાગે છે, માટે આપણું સાચું છે.” એમ સત્નો “નકાર” એટલે અસતમાં “હકાર” થયો. એવા જીવો અસદ્ગુરુનાં વખાણ કરે અને પોતાની દષ્ટિને અનુકૂલ ટોળામાં જઈને લાગી જાય; અને કહે કે વાહવાહ ! આપણી શ્રદ્ધા કેવી દૃઢ છે એ મહારાજ તો મને રોજ સામા મળે છે પણ હું તેમને હાય જોડતો નથી, વગેરે વાતોથી પોતાની ખોટી સમજને ખૂળ દૃઢ કરે છે; અને પોતાને અનુકૂલ એવો નામધારી સાધુ જે ઊંધી દષ્ટિના ટોળાનો આગેવાન થવા માટે ખૂબ મિથ્યાવાદ કર્યો કરે તેનો આદર કરે છે. એક કહેતો હતો કે મારાં ગુરુએ

મને પાસ કર્યો છે, કેમ કે મારી શ્રદ્ધા એવી દૃઢ છે કે હાથ જણા મને ખીજું કહે તોય ન માનું.

વળી તે કહે છે કે જોઈને જોઈવું-ચાલવું તે ઉપયોગ, ખીજા જીવને ન મારવા તે ધર્મ આ ઉપયોગ એ ધર્મ, દયા એ ધર્મ, જોયા વગર હાથ-પગ ન ચલાવવા, ખીજા જીવને ન મારવા તે ધર્મ. જોઈને ન ચાલવું અને ખીજા જીવની હિંસા થાય તે અધર્મ. એમ ખીજામાં જોવાનું કામ કરે તે ઉપયોગ માનીએ છીએ એ અમારી દૃઢ શ્રદ્ધા છે. પાપપરિણામ ન કરવા અને શુભ રાગ કરવો તે જ ધર્મ છે. જે થાય તે ક્રિયા કરીએ છીએ. કયાં વિના શું પામીએ ? આ દેહની ક્રિયા એ જ ચારિત્ર છે. તે કરતાં કરતાં આત્માનાં દર્શનજ્ઞાન ઊઘડે, અને દેહ રહિત થયે દેહનું ચારિત્ર મટી જાય; કારણ કે સિદ્ધ ભગવાનને દેહ નથી એટલે દેહનું ચારિત્ર નથી. જ્યાં લગી દેહ છે, ત્યાં લગી બધી દેહની ક્રિયા કરવી એ જ ધર્મ છે. ખીજું કોઈ કહે તો ન માનવું એ અમારી દૃઢ શ્રદ્ધા છે.

આ બધું જોઈને દેવચંદ્રજી મહારાજ ચંદ્રાનન પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કહે છે:—

આણા સાધ્ય વિના ક્રિયા રે, લોકે માન્યોરે ધર્મ;

દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને રે મૂળ ન બણ્યો મર્મરે.

ચંદ્રાનનજનન-

ગચ્છ કહાગ્રહ સાચવે રે, માને ધર્મ પ્રસિદ્ધ;

આત્મગુણ અકષાયતા રે; ધર્મ ન જણે શુદ્ધ રે.

ચંદ્રાનનજનન,

હે વીતરાગ પરમાત્મા ! આપનો જોઈલો વીતરાગ-આત્મધર્મ તેમ જોડો અન્યથા માને છે. આપ તો વીતરાગ છો, અકષાયી કરુણાવાંત છો.

તુજ કરુણા સહુ ઉપરે રે, સરખી છે મહારાજ;

પણ અવિરાધક જીવને રે, કારણ સફળ થાય રે.

ચંદ્રાનનજનનજી સાંભળીએ અરહાસ.

હે અવિકારી તીર્થંકર ભગવાન ! તમારી નિષ્કારણ અવિકારી કરુણા-વીતરાગભાવની દૃષ્ટિ બેધા જીવો પ્રત્યે સરખી છે, મધુ હે

માથ ! તારા નિર્દોષ માંગ જેણે વિરાધ્યો નથી તેને તારો સન્માર્ગ કારણરૂપે સફળ થાય છે, પણ જેણે આત્મજ્ઞાનની વિરાધના કરી છે તેને તારું કારણ કેમ સફળ થાય ? તારી વાણીમાં 'યોગ' અને ત જ્ઞાનમણિ છેલ્લામાં 'ઉપોચ એવા' સાચા 'મોક્ષમાર્ગ'ને સમજાવનારને. 'યોગ' મળ્યો છતાં તેની વિરાધના કરનારા જીવોમાં જોઈ શકાય છે, સૌથી તેવાં મતાર્થીને કુચકુચોમાં પુણિ રંધ્યા કરે છે. ૨૬.

હવે જ્ઞાનમાં ભૂલેલાનું લક્ષણ કહે છે:—

દૈવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન
માને નિજમત વેષનો, આગ્રહ મુક્તિનિદાન. ૨૭.

શાસ્ત્રમાં આરંભિતના ભંગ આવે છે તે યથાર્થ છે. તેમાં દેવમું તથા નારકીનું આયુષ્ય નાનામાં નાનું હસ હજાર વર્ષ, ને વધુમાં વધુ ઠગ સામરોપમનું હોય છે. વળી દેવલોકમાં આટલાં વિમાન છે, નરિકમાં આમ છે. વગેરે અનેક વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે; તે ત્રિકાળ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં દેખાયેલું છે. તે સાક્ષાત્ જ્ઞાનથી બાણેલ લોકનું વર્ણન, ગતાગતિના બેલ વગેરે પલાખાં-ચોકડા શીખ્યો હોય તેને શ્રુતજ્ઞાન સમજે, એને જ જ્ઞાન માની કહે કે આ જ ધર્મ છે અને એણે જેને ન આવડે તેને કહે કે તું કંઈ બાણેલો નથી. એ પ્રશ્ન કરે કે ત્રીજા દેવલોકના દેવની સ્થિતિ શું હોય છે ? ચેલો કહે કે મને ખબર નથી; તો કહી દે કે આનામાં જ્ઞાન નથી. એમ શબ્દજ્ઞાનના વિરુદ્ધની બોખણીની સાથે બેહદ જ્ઞાનસામર્થ્યવાળાને સરખાવે છે. સુષ્યનાં ફળની મીઠાશની વાત આવે ત્યાં રાજ થાય અને નારકીનાં ફળની વાત આવે ત્યાં અરેરે ! એમ કહીને કરપારી આવે. દેવલોકનું અને અન્ન તથા સર્વાર્થસિદ્ધિ દેવનાં વિમાનોનું વર્ણન આવે તે સાંભળવાનાં વાંચવાની હોંશ આવે, પણ તત્ત્વજ્ઞાનના ન્યાયથી ઝીણવટ આવે, ત્યાં વચ્ચે પુણ્યદિ યોગની વાત મૂકે, અથવા અંતરમાં તત્ત્વની વાતનો અણગમો કરે. વળી જાણ્યાં યોગે તેમાં રાજ કરે તેને ધર્મ માને, અને કહે કે બસ આ જ સાચું છે.

આ સ્વાધ્યાય છે, આ જ ક્યેંથી અમારો મોક્ષ થશે એમ મતાર્થી માને છે.

શાસ્ત્રમાં જે વિશેષ વર્ણન છે તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં - 'દેખાયું' તેવું હોય છે, પણ અથમ જે પ્રયોજનભૂત છે, તે પરમાર્થસ્વરૂપ ન સમજે અને બીજાની માંડે; ચર્ચાવાદમાં રોકાય. અથવા મનની સ્થિરતામાં રોકાય; પણ પોતાનો અકષાયભાવ હજીયં રહ્યો છે તેની તેને કાંઈ ખબર નથી. જેમ ઘર સળગ્યું હોય ત્યારે નકામી ચીજો બહાર કાઢવા બેસે, છાણાં-લાકડાં કાઢતા બેસે પણ સત્શાસ્ત્રો, કિંમતી ચીજોનો દ્રંક અને ઢાળીના અગર જે સારામાં સારી ચીજ છે તેની કાળજી ન કરે પણ કૂચાને પોતાનું પ્રયોજન માને, કે લાકડાં સારાં છે, રસોઈ કરવા થશે; તેમ આત્માને ભૂલીને નિમિત્તમાં પડ્યો છે, કે આનાથી માકું ઠીક થશે આત્મા સારામાં સારી ચીજ છે તેની કાળજી કરતો નથી પણ નિમિત્ત તરફ લક્ષ રાખ્યા કરે છે.

આ જીવ અનંતવાર પુણ્યસ્થાનમાં જઈ આવ્યો છે, એ ઉપાધિ અંધત્વ કારણ છે તેથી તેનું તુચ્છપણું બાણી, હેંથ ગણી સમભાવ રાખવો. સમભાવ ન રાખે તો અંગિયાર અંગનું બાણપણું મિથ્યા કહ્યું છે. કોઈની બુદ્ધિ વિશેષ હોય તે પ્રયોજન વશ ન્યાયને અભ્યાસ કરે એ બુદ્ધિ વાત છે, પણ એ શબ્દોની ગોખણીમાં રોકાય, તેના રાગને એટલે એ શુભ પરિણામને સ્વાધ્યાય ગણે, ધર્મ માને, મનની ધારણાને ધર્મ અને શ્રુતજ્ઞાન માની બેસે તે મૂઠું છે. વળી “માને નિજમત વેષનો આગ્રહ મુક્તિનિદાન”-સત્-અસત્બાણાં વિના હું બાણું છું એ મત અને સંપ્રદાયના વેષનો આગ્રહ એ જ મુક્તિનું કારણ છે એમ મતાર્થી માને છે. શ્રી કુંઢકુંઢાચાર્ય સમયસારજી ગ્રંથમાં કહે છે કે ચારિત્રનું લક્ષણ મત (વિકલ્પવાન) કહેવું તે ઉપચાર છે, ભેદપક્ષ છે. ભગવાન ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા અદ્વૈતી જ્ઞાનધન છે તેમાં મતાદિના શુભ વિકલ્પ તે પણ દિગ્ધ છે, કુચારિત્ર છે. મોહકર્મ અને નામકર્મથી ઉદયપ્રાપ્ત બાહ્ય મત અને વેષ તેનો શુભરાગ તથા મનના સંબંધનો શુભ વિકલ્પ તેમાં ધર્મ માની ટકવું, અથવા કષાયની તીવ્રતા ટાળીને અકષાયદષ્ટિની માત્ર

ધારણાથી મંદ કષાય રૂપ તત્ત્વ પરિણામના શુભ વિકલ્પ તે પણ
બાહ્ય વેશ છે. તેનાથી આત્માને ધર્મ થશે એમ માનવું તે અજ્ઞાન
છે. રાગદ્વેષરહિત નિર્મળ જ્ઞાનસ્વરૂપની પૂર્ણ દશાનું લક્ષ તથા તેની
શ્રદ્ધા ઉપર જેની અવિરોધ મીટ છે, માત્ર એક અક્રિય જ્ઞાતાર્થિજન.
અરાગી, પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મા જ ઉપદેય છે, બીજાનો જ્ઞાનથી નકાર
છે, તેને અનંત જ્ઞાનીઓએ સમ્યગ્ જ્ઞાન એટલે આત્મધર્મ કહ્યો છે.
એવા ધર્મોત્તમાને કદાચિત્ જ્ઞાનનો ઉધાડ અધિક ન હોય, ગતાગતિ
કે શુભકાણ્ડના ભાંગા ચાદ ન હોય, છતાં ઉપર કહ્યું તે ભાવશ્રુતત્ત્વ
સમ્યગ્ચારિત્ર અંશે પણ હોય જ. એમ ન માનવું કે આટલી
ક્રિયાથી જ, આટલા પુસ્તક શાસ્ત્રાદિ જાણ્યા પછી જ આત્મજ્ઞાન
થાય. આત્મધર્મ શુભ વિકલ્પથી પર છે; છતાં સમજાય તેને સરલ
છે, સહેજ છે. ઢોરમાં અને નારકીમાં પણ મનુષ્યભવ છોડ્યા પછી
આત્મજ્ઞાન થાય છે. મનુષ્યભવમાં સત્પુરુષ અને સતનો આદર કર્યો
હોય પણ વચ્ચે વિરાધના કરી હોય, પછી ઢોર થાય, માછલું થાય
ત્યાં નિમિત્ત મજતાં કે અવધિજ્ઞાન થતાં આત્મજ્ઞાન
અર્થ જાય. તેને નવ તત્ત્વની ખગર નથી, પણ અટલું જાણે
છે કે આ ભાવ અવિકારી છે, કલુષતા-અસ્થિરતાથી ભુલ્લી જાતનો છે,
શાન્ત-અનાકુળ સ્વરૂપ મારું છે, અને એસિંચાયના બધા ભાવ પર છે,
એમ સંક્ષેપમાં લેહજ્ઞાનનો વિવેક વર્તે છે; પણ આ વાત ઊંડા
ઉત્તરો વિના ઘણાને અઘરી પડે તેવી છે. આગળ વધે તો બધુંય
સમજાય. તિર્યંચને એક અકષાયભાવ ઉપર એવી મીટ રહે છે કે
આ શાન્તિ જ મારું સ્વરૂપ છે; બીજું નહિ; એમાં સંવર; નિર્જરા
આદિ નવે તત્ત્વને સાર સમાઈ જાય છે, ગોખવા પડતા નથી; પણ
તેથી એમ નથી કહેવું કે શાસ્ત્રો ન જાણ્યાં. જેઓ સૂત્રસિદ્ધાંતના
શબ્દોના જાણપણામાં જ આત્મજ્ઞાન માને છે અને તે સંજોગથી
રાગરૂપ વિચારણામાં ધર્મ માની તેનો આગ્રહ, મતભેદ અને પોતાનું
સાચું, એમ ખોટાની પકડને સાચી માની, સાચું સમજવાની ના
પાડે છે તેવા મતાગ્રહી સતનો અનાદર કરે છે તે ઉપર કાકા
ભત્રીજાનું એક દૃષ્ટાંત છે કે “હકડો છુરો ન છડું” પારકું ખેતર

જેમને જેક વાદે ગયા. ભરીએ કહે કે આમાં ૨૪ કળશી ભર
માફશે. કાકો કહે કે ૨૫ કળશી. જેકને થઈ તાણાતાણુ. ભરીએ
જોરદાર હોય તે કાકાની છાતી ઉપર ચડી બેઠો, કાકાનું ગળું દાળ્યું
અને કહ્યું કે મારું માન, અને કહે કે ૨૪ કળશી. કાકો કહે કે
૨૫ કળશીમાં એક છુડું બોણું નહિ કહું. એમ પ્રારકું બાણમણું
જે શાસ્ત્રજ્ઞાન તેના શબ્દોમાં રાગવડે વિવાદે ચડી ગયા કે આ
મારું સાચું પણ ન્યાયની તથા અંતરંગ પ્રવિણમનની ખબર નથી.
શાસ્ત્રમાં જે ન્યાય છે તેનો આર આત્મજ્ઞાન છે. રાગદ્રેષ ટાળવાની
વાન હતી તેને બદલે ક્ષાયમાં વતે છે, બાણપણાનું અભિમાન કરે
છે. અને ખોટાનો આગ્રહ રાખે છે. તેઓને જ્ઞાનના ભૂત્યા મતાર્થી
કહ્યા છે. ૨૭.

હવે સમ્યક્ વ્રતના ભૂલેલાને અકષાયભાવરૂપ વિરતિનું જ્ઞાન
નથી એમ મતાગ્રહી કુવ્રતવાળાની વાત કરે છે.

લક્ષ્ય સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહ્ય વ્રત અભિમાન;

ગ્રહ્ય નહિ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન. ૨૮.

હાલમાં પ્રવિણતિ થઈ છે, ચોતાના સ્વરૂપનું વલણ કર્યું બાણ છે તેની
ખબર નથી અને વિષય, કષાય, માનાદિમાં વૃત્તિ ભરે છે. બાણ
સંયોગની સગવડતા કેમ રહે, મારું માન, મારો ભોજન કેમ રહે
એમ લૌકિક ભાવમાં વથા પુણ્યોદ્ધિ પરભાવમાં વૃત્તિ અટકે છે; છતાં
માને કે અમને મમતા નથી, કષાય નથી; અને વ્રતધારી છીએ
એવું અભિમાન કરે છે. જેમ ચોરી કરનાર ચોરને હાર પાછળે
ગમેડે બેસાડે ત્યારે તે તાણ થાય, તેમ વિકારી, પ્રકૃતિના કલુષિત
ભાવ ઉપર ભેટેલો, મોહભાવથી ગાંઠે ભનેલો ચોતાના દોષ દેખી
શકેલો નથી પણ દોષને ગુણ માને છે. શ્રીમદ્ કહે છે કે ગમે તેવા
તુચ્છ વિષયના પ્રસંગમાં પ્રવેશ છતાં ધર્માત્માનો ભાવ વીર પ્રેરાગ્યમાં
અંબલાવણું તે છે. ધર્માત્મા પ્રકૃતિના ચોગ, પ્રકૃતિજન્યભાવ આદિમાં
ફડું માનતો નથી. એ અર્થની ઊંધી ગુલાંટથી મતાગ્રહીનું લક્ષણ
એ આવે છે કે:—અવિકારીયણાથી અભણ જે જીવો છે તે તુચ્છ

ત્રિષપમાં પ્રવેશ કરતાં યજ્ઞ તીવ્ર કષાયમાં અંપલાવી સ્પર્ધિંસા થતા હે છે; કારણ કે પોતાના ઉપયોગ-સ્વભાવની સેમને અખર નથી, પુણ્યપાપના પરિણામની વિકારી બનેલી મારી. અવિકારી ચૈતન્યની ભૂત જીવી છે એવું ભાન સેમને નથી. એથી પ્રકૃતિના ઉદ્ભવજનિત શુભાશુભ ભાવને પોતામાં ખતવે છે. શુભ પરિણામને ધર્મ માને છે. શુભ ભેગને ધન માને અને આત્મામાં ખતવે તેની અહીં જાત છે.

શ્રીમદે આ જ્ઞાત સક્ષપાત્ર વિના આત્માના હિત માટે કહેલી છે, નિષ્કારણ કરુણાથી, સક્ષપાત્ર રહિત કહી છે. જેને પોતાનું હિત કરવું છે તે વિરોધ નહિ કરે, પણ જેને આમાં ખટક લાગે તેણે માનવું કે મારામાં કંઈક ભૂલ છે, ગોટાળો છે, તે વિના વિરોધ આવે નહિ, જેમ દસ લાખના આસામીને કોઈ કહે કે તું આખર-વાળો નથી, પૈસાવાળો નથી, પણ તેને શંકા ન થાય; તે જાણે છે કે કોઈના કહેવાથી મારી લક્ષ્મી ઘટી જવાની નથી, મારું મારાથી છે, જેમ વિશ્વાસ છે.

મતવાળાને ખોટું લાગતું હોય કે અમારા મત ઊડાડે છે તો તેને કહે છે કે તું આગળ વધીને ન્યામ તુખાસી બે કે ભૂલ ક્યાં છે? તારી ભૂલ મને ન દેખાતી હોય તો તારો સ્વચ્છંદ-મતાશ્ચક્ર છાડીને સદ્ગુરુ પાસે જ, તે વિના ભવકટી નથી, ખીજાની ખાત્રી ઉપર તારું જીવન હોય તો તું ક્ષમાધીન નથી.

તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા શ્રી ઉમાસ્વામી શ્રી કુંદકુંદાચાર્યના શિષ્ય હતા. તેઓ કહે છે કે મત ત્રણ શબ્દ રહિત હોય છે એ ત્રણ શબ્દ માયા, મિથ્યાત્વ, નિદાન છે; તેના અર્થ અહીં કહેવામાં આવે છે. તે સૂત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—

નિઃશલ્યો ત્રીતી ॥૧૮॥ અધ્યાય આત્મો.

(૧) માયા=કુટિલતા જેના હૃદયમાં છે તેને સમ્યક્ મત ન હોય. જ્યાં પોતાના સત્નો છળ હોય ત્યાં સમ્યક્ વિરતિ ન હોય.

(૨) મિથ્યાત્વ=પોતાનું જે સ્વભાવે હોવાપણું છે તેતાથી વિપરીતપણે માનવું, શુભ પરિણામ, પુણ્યાદિ જડની ક્રિયાનું કર્તૃત્વ

માનવું; રાગભાવને જીવસ્વભાવ માનવો ઇત્યાદિ. પરમાં મારાપણાની જ્ઞાતિ હોય-જ્યાં અભિપ્રાયમાં ભૂલ હોય ત્યાં વ્રત ન હોય.

(૩) નિદ્ધાન=નિચાણું. વતમાનમાં કોઈ જ્ઞાન, કથા, વ્રત, બ્રહ્મ-અર્થોદિ તથા તપ આદિની ક્રિયાથી પરલોકનાં પુણ્યાદિ ફળની ઇચ્છા, ઊંડાણમાં પણ પુણ્યની મીઠાશ, દેહની સગવડતાનો ભાવ અદ્ય અંશે પણ પડ્યો છે, તેવું શક્ય જેને છે તે વ્રતી ન હોય. માટે કહે છે કે અંતરંગ વૃત્તિમાં ઊંડો ઊતરીને જો તો ખરો કે તારો અવિકારી, મધ્યસ્થ આત્મસ્વભાવ ક્યાં રોકાયો છે ? આ વ્રણ શક્ય રહિત હું છું કે નહિ એનું લક્ષ કર. તારો સ્વચ્છંદ તારાથી ન ટળે તો સદ્ગુરુ પાસે જા, એમ તેને કહે છે.

વળી ઘણા જીવો શુષ્કજ્ઞાનમાં, તેમ જ ઘણાં ક્રિયાકાંડમાં રોકાણા છે. કોઈ માને કે અમે જાર વ્રતની ચોપડી આદરી છે; અમે વ્રતી છીએ, એમ દેહની ક્રિયાને ઉદયના શુભ ભોગને ધર્મ માને છે; અમે અમે વ્રતધારી છીએ એવું અભિમાન ધારણ કરે છે. કદી સદ્-ગુરુનો યોગ બને, પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ બને તો પણ લોકોમાં પોતાનું માન, પૂજા, સત્કારાદિ જતાં રહેશે, પોતાને જેલોકસંજ્ઞાની મીઠાશ રહી છે તે તણાઈ જશે, એમ જાણીને પરમાર્થને ગ્રહણ કરતા નથી અને સાચા ઉપકારીને ઝાળખી શકતા નથી.

તા. ૧૧-૧૦-૩૬.

જેને ખોટાની પકડ છે તેને સાચા વીતરાગદેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મને સમજવાની દરકાર હોતી નથી, તે મતાર્થી જીવો છે. તેઓ ગુરુમાં ભૂલેલ છે અને સાચાં જ્ઞાન તથા ચારિત્રમાં પણ ભૂલેલ છે. અંતરંગ જ્ઞાનની સ્થિરતા, પુણ્ય પાપ રહિત અરાગી-અકંપાય સ્વરૂપની સંભાળ. અને તે જ્ઞાનમાત્રપણે ટકવું તે વ્રત છે તેની તેમને ખબર નથી; અને શુભ ભોગના ઉદયને વ્રતનું સ્વરૂપ માને છે. તે માટે કહે છે કે:—

“લઘું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહું વ્રત અભિમાન;
ગ્રહે નહિ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન.”

તે વિષે કહેવાયું છે કે જે જમીનમાં ક્ષાર છે, તેમાં મોલ ભીંગે નહિ, તેમ ભીંગી શ્રદ્ધા અને ત્રણ શબ્દો તથા પુણ્યાદિ નિમિત્તની મીઠાશરૂપી ક્ષાર જેના અંતરમાં છે, તેના દંભ રૂપી ક્ષેત્રમાં સુવત-રૂપી વૃક્ષ ભીંગે નહિ. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં સુખયુદ્ધિ અને પરવસ્તુમાં મમત્વયુદ્ધિ છે તેને આત્મજ્ઞાન થાય નહિ. આત્માને જાણ્યા વિના કેવું ત્રત-પરવ્યખાણુ લેશે ? આત્માની જાત શી ? તે શું છે ? કેવો છે ? કેવડો છે ? તેનું જ્ઞાન નથી અને કહે કે અમે મહાવતધારી છીએ, પ્રહાર્યારી છીએ, ચારિત્રવાળા છીએ, જોમ ખોટાનું અભિમાન ગ્રહે છે અને સત્ત્વ-પરમાર્થને ગ્રહે નહિ. કેઈ ધર્મોત્તમા ગૃહસ્થ હોય; જેમને ધર્મનું જ્ઞાન હોય તેમની પાસે જતાં, પોતાનું માને તથા મિથ્યાશબ્દ તેને આડું આવે છે પોતાનું માન નહિ મૂકવાથી ધર્મોત્તમા પાસે જવાનો યોગ ન બને; કદી યોગ બને તો તેમનો વિનય કરી તેમની પાસેથી સાચો મરમાર્થ જાણી શકે નહિ, સાચું ગ્રહણ કરે નહિ. લોકોમાં મારી હીણુપ થયે, જોમ માન ખાતર પરમાર્થ ન ગ્રહે. શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર હતા તે કાળે પશુ જોમ બનેલું છે. ઘણાને જ્યાલમાં હતું કે આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે પણ તેમને કંઈક જ્ઞાન છે પણ પોતાના દુરાગ્રહાદિ વ્રતધારીપણાના અભિમાનને લીધે પરમાર્થનો અનાદર તેઓએ કરેલ. જેમ 'બે ભાઈમાં મતલેદ પડયો હોય; મોટા ભાઈની જૂલ હોય, તેને મમત્વ બંધાણો હોય કે હું લોકોમાં મોટો છું તેમ જ ઘરમાં મોટો છું; પણ હવે ખાસ જરૂરની વસ્તુ નાનાભાઈ પાસે છે, તે વિનય કયા વિના તેની પાસેથી મળે તેમ નથી, પણ માન મૂકવું નથી માન અને મમત છોડ્યા વિના તે વસ્તુ વિના જ તેને નભાવી લેવું પડે છે; જોમ પોતે વ્રતધારી-મહાવ્રતધારી નામ નિશ્ચયે સુનિ થયો હોય. પણ ખરા તત્ત્વનું જાણપણું નથી, પોતાને માન મૂકવું નથી; પોતાને શંકા છે અને પરમાર્થતત્ત્વના જાણનાર કેઈ ગૃહસ્થ ધર્મોત્તમા હોય, તે પરમાર્થને, આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે, તેનો યોગ-સમાગમ થઈ શકે તેમ હોય છતાં, તેની પાસે જતો નથી; તેને મોટાઈનો અહંભાવ છે, પક્ષનો આગ્રહ છે, માનાર્થીપણું છે; તેને

ક્રિયે સંકલ્પની બાન્ધિ યાજ્યા વિમાન્યોટથી દુનભારી હોયું પડે છે. એમનાં કષ્ટ દુઃખો અત્યંત વધારે છે. આમને આદિથી કૃષ્ણ, એક સંતાથી દુઃખી થાય.

કહેવું એને માનનો ત્યાગ કરવો તે મત, ચોરનેનો કંઈક કંઈક માટે જેને આત્માનો લાભ હોય તેણે મેતાગ્રહ અને ભગવાન મોટામાં ઊડવી પડશે.

સાધુ-સાધ્વીપણું ધારણ કરું હોય, શિષ્ય-શિષ્યા ઘણાં કર્યાં હોય, પોતે જે માન્ય હોય તેનાથી જુદો ન્યાય નીકળે છે. એમ બધું છતાં માન રાખવા ખાતર તે સાચા પરમાર્થને છુટાવે છે, અને એ રીતે મુખ્યભવ જુમાવી દે છે. તેઓ એમ માને છે, કે જુદાંસ્થ પર્માત્મા જાની હોય, પણ તે અમારા જેવા મતધારી નથી. જ્યારે આદિત્રવંત છીએ, અમે તેના વિનય કરીએ તો અમારું જોઈએ લાભ, અમારો વેવ હાજર પોતે બધું કે આ ન્યાય સાચો છે. છતાં માન અને સંપ્રદાયને પણ આડો આવે છે. એક સાધુ કહેતા હતા કે શું કરીએ? તમારી વાત સાચી છે, પણ અમે અમારા સંપ્રદાય-વાડામાં એવા માનવંતા થઈ પડ્યા છીએ કે ઉત્તર-રાવસ્થામાં એ અમારી શ્રદ્ધા ફેરવીએ તો લોકોમાં અમારી પ્રતીતિ ખૂબ અમારા અનંત ભવો માંહેનો આ ભવ ભલે વધારે નાથ તેને જાણી કહે છે કે આ મિથ્યા માન મૂકી તો લોકોત્તર તીર્થ કરના માન મળે. ચિદાનંદજી કહે છે કે “જો હોલી ભવતા મોટું માન, જેવું જાણવું ત્રિલુપ્ત, અણમાન.” સ્વર્ગમાંમાં જેવળજાની મહુ ત્રિલોકનાથ વીર્ય કર ભગવાન સર્વજ્ઞદેવ કહે છે કે આ જીવ ભવ્ય છે, એટલે કે આ પ્રાણી લાયક છે, સુપાત્ર છે. એવો અવાજ આપ્યો, તેને ભગવાન તેનાથી બીજું કંઈ માન કર્યું? અને ભગવાનના સુખથી નીકળ્યું કે આ જીવ અપાત્ર-અભવ્ય છે તેને કોઈ અર્હાંતમાં મોટું અપમાન કિયું? તેને જીવ માન આપે તો પણ કિયું? કિને સાચું સુખ તો નહિ મળે, પણ અનંતસુખ સુખી થયા કિને નિગોહ્યાં રહેલું. તેમજ કારણ કે તેણે આમને પ્રેમ તે સુખને

આદિ જડભાવની આધીનતામાં હીણું રહેવા દેવા માગે છે; સત્ત્વ આદર થયાર્થ પ્રતીતપણે તેને આવતો નથી. તેમ જ્ઞાની કહે છે કે તું લૌકિક માન એળવવા ખરા પ્રયત્નાર્થે બહુ નથી.

શ્રીમદે પ્રથમ ગાથામાં જ કહ્યું છે કે જીવ સંસ્કૃત સમજ્યા વિના રખડયો છે, પણ ક્રિયા વિના રખડયો એમ ન કહ્યું રખડવાનાં કારણે બે કલાં:—

(૧.) શુષ્કજ્ઞાન (૨) ક્રિયાજડ તેમાં સ્વતાથીનાં લક્ષણમાં બે વ્યવહાર આદિ ક્રિયાકાંડમાં રાગે છે તેને વિષે સ્વતાથીલક્ષણ વિભાગમાંથી આ પાંચ ગાથા કહી. હવે શુષ્કજ્ઞાની નાં લક્ષણ કહે છે. પ્રથમ બે વાત કહી હતી તે લક્ષમાં રાખીને ક્રિયાજડ માટે કહેલ કે:—

“ બ્રાહ્મ ક્રિયામાં રાગેતા, સ્વતર્કેક ન કાંઈ ”

એ કાંટીતા સ્વતાથીનાં લક્ષણ ગાથા ૨૪ થી ૨૬ સુધીમાં કલાં. તેમાં કહ્યું કે જ્ઞાતાં અનેક કારણોથી જ્ઞાતજ્ઞાનમાં સોક્ષ્માણ બહુ લોપ દેખાય છે. તેને પોતાને નિત્રેક નથી, અથવા ભ્રમિ વિવેક છે; બ્રાહ્મ ક્રિયાકાંડમાં પ્રભં છે, એમ કુચુરુએ ૧૬ પકડાવ્યું છે; અને પોતે પ્રકટ કરી છે. મધ્યસ્થપણે જ્ઞાણવાને અને પ્રયત્નમાં માનવાનો અવકાશ હોતો નથી. ૨૮.

હવે શુષ્કજ્ઞાનીએ રાગદ્વેષ, મમતા, વિષય-લક્ષણનો ઘટાડો તથા એની વાત કહે છે:—

અથવા નિશ્ચયત્વ ગ્રહે માત્ર શબ્દની માંય;

લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધનરહિત શાય. ૨૯.

એકાંત નિશ્ચય પક્ષને દઢ કરીને, ખસે આ જ સાચું છે, એમ એકલા નિશ્ચયશબ્દને જ ધારી રાખી આત્મામાં ધર્મ-સોક્ષ, રાગાદિ કંઈ નથી એમ વાણીમાં લાગે છે, અંતરે યેદન-શાંતિ વિના, ચુરુ-ધાર્થીન થઈને વર્તે છે તે શુષ્કજ્ઞાની છે. નિશ્ચય પ્રધાન અંથ વાંચીને પોતાને ગોઠતી વાત પકડીને કહે છે કે આત્મા અક્રિય છે,

અધુ નાટક પ્રકૃતિનું છે; આત્મા કાંઈ કરતો નથી, આત્મા શુદ્ધ જ છે, તલમાં તેલ ભર્યું છે, અને ખરણીમાં સવા શેર તેલ ભર્યું છે તેમાં કયું તેલ કામનું છે, તેની તેને ખબર નથી. ખરણીમાં તેલ છે તેનાથી ઢેખરાં, પૂરી તળીને ખાવાથીપેટ ભરાય, પણ લાખો ગુણી તલ છે એમ કહી તલ ચૂલા ઉપર કડાયામાં નાખે તો તે બધાય બળી જશે. યથાર્થ ભેદજ્ઞાન વિના કહે કે અમને ખબર છે, કે તલમાં તેલ છે; તમે તો કડાયામાં પાશેર તેલ નાખ્યું છે, હું પાંચ શેર તલ નાંખીશ, પણ વિચારે તો તેની વાત અસત્ય છે; તેમ ધીરજથી સત્સમાગમ વડે સમજવા પ્રયત્ન કરે તો ખબર પડે કે અનંત કાળમાં ન જાણ્યું તે માત્ર શાસ્ત્ર વાંચવાથી જડી જાય એવું નથી. જોને વર્તમાન પુરુષાર્થ છે તેને મહાન બળની કિંમત છે. આત્મ-સામર્થ્યના વીર્યની મોગરી વડે પ્રકૃતિના નિર્મિતથી થતા રાગદ્વેષ છેલ્લા વિના અતીન્દ્રિય આનંદ નહિ આવે. તું કહે છે કે આત્મા નિર્મળ કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે; તે શકિતરૂપે છે એમ કહે તો તારી વાત સાચી છે. પણ તારી શુદ્ધ દશાનો અંશ તો લાવ ? અનંત ભવનાં જન્મ, જરા, મરણ ટાળવાનો ઉપાય કોઈ અપૂર્વ છે, તે ઉપાય શ્રી સત્પુરુષને પ્રાપ્ત છે, તેની ઝોળખાણ વિના, સ્વચ્છદે શાસ્ત્ર વાંચી હું સમિચ્છદાનંદ પરમાત્મા છું; એમ શ્રીમદ્ને એક સાધુએ કહ્યું હતું. જવાબમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે તમારી વાત શકિતરૂપે પરમાત્માપણાની સાચી છે; પણ વર્તમાન દશાનો ખ્યાલ કયાં વિના રહેવું તે પરમાત્માને કળવા જેવું છે. લોકો તત્વ સમજ્યા વિના ધ્યાન કરવા જાય, પણ કષાય તો અંતરમાં સૂક્ષ્મ-પણે ભર્યા છે તેને કેમ ટાળવા તેની ખબર જ નથી અને કહે છે કે, અમને બસ તૃપ્તિ છે. અંતરમાં કષાયવૃત્તિ ભરી છે તે સ્થૂળ દૃષ્ટિમાં દેખાય નહિ, પછી માને કે અમને સમભાવ છે. પોતાના ભાવ કેવા છે તે જાણવા માટે, આત્મામાં ધીરજ રાખીને જોવા જીલો રહે તો જણાય. સાચી કળા એટલે ભેદવિજ્ઞાન વડે અંતરંગ સ્વરૂપનું અવલોકન કરવામાં આવે છે ત્યારે ઘણા કષાય દેખાય છે;

કે જે પહેલાં દેખી શકાતો ન હતો. તત્ત્વ શું તે જાણીને તેની સંભાળ કરવા ભૂલો રહે તો ઘણો કષાય જેવો છે તેવો દેખાય, અને તેની નિર્જરા થાય. પણ જેણે સ્વચ્છદે અધ્યાત્મગ્રથો વાંચીને અતિપરિણામિકપણું, જાધી પકડ કરેલ છે તે વગર પુરુષાર્થે જાધા-ધમાં આગળ ચાલ્યો જાય છે. શબ્દમાં તે ધારી રાખે છે કે, ઉપ-યોગમાં ક્રોધ નથી એમ સમયસારના સંવર અધિકારમાં કહ્યું છે. એ વાત સાચી છે, પણ તું નિર્માળ આત્મામાં રાગ રહિત જોડાય તો ક્રોધ નથી, સંવર છે, નહિ તો માત્ર વાતો છે.

“ હું જ્ઞાનસ્વરૂપ—તેમાં (ઉપ=)સમીપમાં (યોગ=)જોડાઈને ટકી રહે તો તારી વાત સાચી; પણ તું તો કષાયમાં ટક્યો છે, અને જુદાઈ જાણવાની તને કાળજી નથી, તે ઉપયોગ નથી. અસ્થિ થઈને રાગમાં જ ટક્યો છે અને માને છે કે મને રાગ નથી. કષાય નથી, મનની સ્થિરતા વડે ધર્મ માને છે પણ કષાયમંદ પાડ્યા વિના તો પુણ્ય પણ નહિ થાય, તો ધર્મ તો કયાંથી થાય. માટે પ્રથમ સ્વચ્છદ, મત આગ્રહનો ત્યાગ કર્યો વિના જે કાંઈ કરવામાં આવે છે તે સહુ સાધન બંધન થાય છે. અંતરંગ કષાય છે તેને જાણવા ન માગે, અને કહે કે અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, અમે આત્મા જાણ્યો છે; પણ તે વાત ખોટી છે, કારણ કે તારી તેવી કશા દેખાતી નથી.

શુષ્કજ્ઞાની ક્રિયાકાંડવાળા—ક્રિયાજડનો અનાદર કરીને માને છે કે અમે જાણ્યું છે તે સાચું છે, પણ રાગમાં જાળીને જાણ્યું તે જાણ્યું નથી પણ અભિમાન કર્યું છે. આપણે જ્ઞાતા—દષ્ટા છીએ, જોવું અને જાણવું એ આત્માનો ધર્મ છે એમ જોલો છો પણ ધીરજ રાખીને અવિનાશી તત્ત્વ શું તેની પ્રતીત તો કરો ! અહીં શુષ્કજ્ઞાની પ્રત્યે એમ કહેવું છે કે તે પુરુષાર્થનો ત્યાગ કર્યો છે, અને અશુભમાં ટક્યો છે, વિનાશિક વિષય—કષાયાદિનો પ્રેમ તો જોઈ કર; એ તો પ્રથમ ભૂમિકા છે, તને અંતરંગમાં તથા રૂપ શુણ્ણની કે સ્વાનુભવની કાંઈ સ્પર્શના કે વેદન નથી, અને “ દોષે સદ્વ્યવહાર ” એટલે સદ્ગુરુ, દેવ, અને ધર્મનો વિનય પણ દોષે છે.

શુષ્કજ્ઞાની શાસ્ત્ર વાંચે અને પ્રશ્ન કરે કે રાગ-કરવો તે ધર્મ નથી; માટે દેવ, શુરુ, શાસ્ત્ર આદિ તો પર છે, તેનો વિનય-ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી; પણ હજી પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં તેને રાગ ભયો છે, અશુભ રાગ તેને કરવો છે; અને પ્રશસ્તમાં રહેવું નથી; એ જશે ક્યાં? વળી તે કહે છે કે—શાસ્ત્રો પર છે, જડ છે, તેનાથી ત્રિકલ્પ વધે; આત્મા તો આત્માથી જ પ્રગટે, તે ધ્યાન કરે અને કહે કે અમને આત્માનો આનંદ છે, પણ તેની વાત જૂઠી છે. મન, વાણી, દેહની ક્રિયાથી કે મનને સ્થિર કરવાથી આત્મા ઊઘડતો નથી, પણ યથાર્થ શુરુગમે જ્ઞાનઅભ્યાસથી જ ઊઘડે છે. જે શુષ્કજ્ઞાની છે તેને તો વૈરાગ્ય પણ નહિ પ્રગટે અને પ્રભુવ પણ નહિ પ્રગટે. સ્વચ્છંદન પ્રતાપે નિર્ગોહમાં જશે. એ માટે શ્રીમદે વારંવાર કહ્યું છે કે સ્વચ્છંદમતાશ્વર્યનાં મોહ ટાળવો. અરાગીપણાના લક્ષે દેવ, શુરુ, ધર્મને રાગ તે વીતરાગનો પ્રેમ છે, તે સવારની સંધ્યા છે; અને સ્ત્રીપુત્રાદિ તથા સંસારનો પ્રેમ તે સાંજની સંધ્યા છે. જેને તેની રુચિ અને આકર છે, તે દેવ, શુરુ, ધર્મ, શાસ્ત્ર અને સુપાત્ર જીવોની ભક્તિ, વિનય, આદર કરવાનો અવસર ન ગોતે તો તે મહા મૂઢતાનો કામી છે, સ્વનીહિંસા કરનારો છે. શાસ્ત્રો વાંચીને જે ધારી લીધું તે ધારણા મંદતમાં જશે. ભલે અનેક અપેક્ષાના સ્થુલ ન્યાય બહુતો હોય પણ સાચો બ્યવહાર અને જ્ઞાનની અંતરગતસ્થિતતારૂપ પુરુષાર્થ નથી, તો તેનું બાણુવું મિથ્યા છે. સતસંગમ અને ઊંડો અભ્યાસ ક્યાં વિના જૈમ તેમ ધારણા કરીને તે માન સેવે છે. તેને તથા બીજા મતાથીને જ્ઞાની કહે છે કે એકંવાર તું જગતને દાસ થઈ બે, માન ટાળ્યા વિના તું જગતને શુરુ થવાને લાયક નથી. માન રહિત સમકિર્તી ધર્મોભાને જ તીર્થ કર નામ કમ અને જગતશુરુ પદ વરે છે.

શુષ્કજ્ઞાની પુરુષાર્થ કરવામાં વિરોધ કરે છે, જ્ઞાન કરશું તો રાગ આવી બંધ; પુણ્ય બંધાઈ બંધ, ધર્મને પહોંચે રાગ કરીએ તો કતો થઈ જવાય; માટે આપણે અકતો રહેવું એમ તે કહે છે.

તેઓને સંસાર પ્રત્યે પૂરનો રાગ હોવા છતાં કહે છે કે સોકરા માટે પૈસા વગેરે રાખવો એવી અમને વૃત્તિ આવે છે તે છોકરાનાં પુણ્યને લીધે આવે છે ખરી રીતે તેને સંસારનો રાગ પોષવાની વૃત્તિ છે અને બચાવ માટે પર ઉપર ઢાળે છે. દેવ, શુરુ, ધર્મની ભક્તિ-પ્રભાવના કરવાની હકીકત આવે ત્યારે અશુભ પરિણામને ટાળીને શુભ પરિણામ કરવાનાં પુરુષાર્થ ઉપાડતો નથી અને કહે છે કે તેથી પુણ્ય બધાઈ જશે એ તો હીધું દેનાતું નથી, ત્યાં પૈસા જવાના હોય તો વૃત્તિ આવે. આના પુરુષ કે જેને સત્નો અહર નથી તેને દેવ, શુરુ, ધર્મ પ્રત્યે ભક્તિ અને લોકના ત્યાગરૂપ દામાદિનો ચિંત્ન જ ક્યાંથી આવે ? સ્ત્રીપુત્રાદિમાં તેને પ્રેમ છે, તેને વિષે મામે છે કે તેમનાં પુણ્ય છે માટે મને તેમના પ્રત્યે રાગની વૃત્તિ આવે છે; અને તેમાં ધૈર્યાર્થ જાય છે. પણ દેવ, શુરુ, ધર્મની પ્રભાવનાનો પ્રસંગ ગોલીને તેમાં વેચાઈ જતો નથી તે મહાઅધમ છે. હજી રાગની દિશા બંદલાવી નથી ત્યાં અરાગી તત્ત્વ લક્ષમાં આવી જાય તે બને કેમ ? જે સ્ત્રી, પુત્રાદિ ઉપર રાગ કરુ છું તે રાગ બંદલાવીને વીતરાગ દેવ, શુરુ, ધર્મ ઉપર કરું એમ પ્રથમ હેતુ બેઠ્યો આ વાત સાંભળીને પાછા ક્રિયાકાંડવાળો-વ્યવહારા-ભાસના રસિયો હરખાઈ જાય, કે અમે તો દંપતી-દાનાદિ પુણ્ય કરીએ છીએ. શુદ્ધિની વ્યવહારનો નિષેધ કરે છે અને ક્રિયાબંધ (ક્રિયાકાંડી) શુદ્ધિની નિંદા કરે છે; પણ એક ખોટા છે. તત્ત્વદૃષ્ટિ વિના એક પક્ષનાં મેળ સાધતો હોય તો યેણું તે મંકાસું છે; મારે તત્ત્વદૃષ્ટિનાં લક્ષ્ય પરમાર્થ હેતુ સાધવાનો ઉપદેશ છે.

જ્યાં લગી સર્વથા રાગ ટળ્યો નથી, ત્યાં લગી દેવ, શુરુ, ધર્મની પ્રભાવના તથા ચિંતનનો રાગ ધર્મોત્તમાને હોય જ. સાચા વ્યવહારમાં બાહ્યનો શુભ વ્યવહાર નિમિત્ત હોય છે. ધર્મોત્તમા પરમાર્થના લક્ષે વર્તે છે અને જાણે છે કે આ પુરુષાર્થથી જે રાગ ટળ્યો તેટલો હું નહિ, બાકી રહ્યો તેટલો હું નહિ પણ હું તો સર્વથા અરાગી શાયક જ છું. જેને અંતરંગ પરમાર્થતત્ત્વસ્વરૂપું વેદન નથી તેને

સતદેવ, શુરુ, ધર્મનો આદર નહિ હોય; કષાયનો ત્યાગ, અંતરંગ રાગનો ત્યાગ નહિ હોય. એ માટે શુષ્કજ્ઞાનીને કોરડા મારીને કહે છે કે જો આત્માનું સાચું હિત જોઈતું હોય તો તારું મતાર્થપણું અને માનાર્થપણું છોડ.

અમરી ગાયને મુંઢર વાળવાળું લાંબુ પૂછડું હોય છે. તેની આલવાની ગતિ એવી વેગવાળી હોય છે કે સિંહ પણ પકડી શકે નહિ, છતાં તેનું સિંહના મુખમાં જવાનું કારણ એ છે કે તેના પૂંછડાના લાંબા વાળ ઝાળાં-ઝાખરામાં ભરાઈ જાય છે ત્યાં ઊભી રહી જાય છે; પૂંછડું તાણીને આલીશ તો થોડાક મારા વાળ તૂટી જશે, એટલા મોહ માટે મરવું પસંદ કરે છે એમ લોકો દેહાદિની મમતા ખાતર, માન અને મત ખાતર મનુષ્યભવ જતો કરે પણ માન ન મૂકે. પોતે જે માન્યું છે કે અમે વંદનીય છીએ, આરિત્રવાન છીએ, તે તો સમજવા જેવું હોય છે. લોકોમાં અમારું માન ઘટી જશે એમ લોકભયથી અને મતાગ્રહની પકડથી પરમાર્થ જતો કરે. વૃત્તધારીપણું ન હોય એવા ગૃહસ્થ પાસેથી પરમાર્થ પામવાનો યોગ જતો કરે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વખતમાં પણ એમ જ બનેલું. વર્તમાનમાં પણ કોઈ એવા છે કે સત્ત્વે આદર તો નથી કરતા પણ નિંદા કરીને પોતાનું દુરાગ્રહીપણું દંઢ કરે છે. તેઓ કહે છે કે અમે દંઢ શ્રદ્ધાવાળા છીએ, ગૌતમ જેવી અમારી શ્રદ્ધા છે; કોઈના ડગાબ્યા ન ડગીએ. જ્ઞાની કહે છે કે ‘તેરીઊંધાઈભી બડી.’ અનંતા જ્ઞાની તને સમજાવવા આવે, પણ તું સ્વતંત્ર છો, પરાણે કોઈ મનાવી શકે નહિ. મત અને માન મૂક્યા વિના સમાગમ કરવા જાય પણ દેવ ટળે નહિ.

તા. ૧૨-૧૦-૩૬

શુષ્કજ્ઞાની માત્ર શંખદો ધારી રાખે, પોતાને જ્ઞાની માને, અંતરમાં ‘કાંઈપણ સ્થિરતા વિના, વૈરાગ્ય અને સત્સાધન રહિત સ્વચ્છદેવતો’, તે ગાથા રદ્દ માં કહ્યું. હવે ૩૦ મી ગાથામાં કહે છે:—

જ્ઞાનદશા પામે નહીં, સાધન દશા ન કાંઈ;

પામે તેનો સંગ જે, તે બૂડે ભવમાંહિ. ૩૦

એક તો સંતસંગ આદિ સાધનદશા નથી, અને સહજ જ્ઞાન દશાની સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ પણ નથી, રાજાદિ વિષય-કષાયાદિનો ઘટાડો પણ નથી એવા જીવનો જેને સંગ મળે તે પણ ભવસાગરમાં ખૂટે- કારણ કે તેને ન મળે આત્મજ્ઞાન કે ન મળે સત્પ્રમાણમ આદિ સાધન અંતર વૈરાગ્ય, વિષય-કષાયાદિનો ત્યાગ, દેહાસક્રિતનો ઘટાડો વગેરે- મુમુક્ષુતાનાં સાધન રહિત સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે તેનો સંગ કરનાર પણ જ્ઞાનદશા પામે નહિ. જે આત્મા સમજ્યો ન હોય તથા સતને સમજવાનો અવકાશ રાખ્યો ન હોય, તે સાધારણ તુચ્છ વિષયમાં પણ આલસ-નીલસ અને આકુળવ્યાકુળ થઈ જતો હોય છે. જેને શરીરની શાતા મુખ સંગવડતાનો ભાવ છે તે જ્ઞાન પામ્યો, એમ કેમ કહી શકાય ? તે કદી શાસ્ત્રના અલંકારી શંખેને ધારી રાખે, મનને રાજી રાખે, અને ખોટો સંતોષ રાખે, પણ તેને સહજ જ્ઞાનદશાનું જ્ઞાન નથી; તેથી તેનો સંગ કરનાર પણ ખૂટે, કારણ કે તેવા જીવોમાં સાધનદશા પણ નથી અને જ્ઞાનદશા પણ નથી. તે કહેશે કે રાગ તો જીવનું સ્વરૂપ નથી, પુરુષાર્થ કરવો તે વ્યવહાર છે; પણ પોતામાં રાગ, દ્વેષ, વિષય, કષાયનો ઘટાડો નથી; અને વાત કરે પૂર્ણ તત્ત્વદષ્ટિની ! તે અને તેનો સંગ કરનાર બેઉ ખૂટે છે. વળી પોતાનો પગ એવો દબં કરે કે સાચું સમજવાનો અવકાશ પણ રાખે નહિ. ૩૦.

એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાદિ કાંઈ

પામે નહીં પરમાર્થને, અનૂઅધિકારીમાં જ. ૩૧.

પૂર્વે મતાર્થી-માનાર્થીનાં લક્ષણ કહ્યાં તે પોતાનું માન અને મત સાચવવામાં જ રોકાઈ જાય; અને આત્માર્થ ચૂકી જાય. કદી રાગ ઘટાડવાનો ખૂબ પુણ્યપરિણામ કરે, પણ એથી વાસ્તવિક અસાગીપણું આવતું નથી; એવું તો ઘણીવાર કહ્યું.

અપેક્ષાથી વાત આવે કે આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, સાતા છે, પણ એ દશા કરવાનો પુરુષાર્થ બેધએ; તે પૂર્ણ પવિત્ર દશાનું અંશે જ્ઞાન થયું હોય તો વર્તમાન દશા બદલાઈ જાય. પણ શુદ્ધજ્ઞાની

તથા ક્રિયાજડવાળાની વૃત્તિ વિષય-કપાયાદિમાં રોકાઈ જાય છે, દેહની સંગવડતામાં-જળવણીમાં ખામી આવે તો તેમાં મૃંગાર્થ જાય છે, શુષ્કજ્વાળાની પ્રત્યે કહે છે કે લાઈરે ! તું કહેતો હતો ને કે હું જાતા છું અને નાશવંત દેહ જડ છે, અનંત પરમાણુની પિંડ છે, પણ તારી તેની ઉપર મમતા કેમ ઘટતી નથી ? દેહ અને દેહાદિની સંગવડતા માટે આત્માને જતો કરે છે. ક્રિયાજડ પ્રત્યે કહે છે, લાઈરે ! મહા દુર્લભ મનુષ્યદેહનો યોગ તો પુણ્યના કારણે થયો, ત્યારે દેહમાં રહેલા ચૈતન્યભગવાનને ભૂલીને એટલે પોતાને ભૂલીને, લોક આખરૂં માટે અથવા ધર્મના નામે સંપ્રદાયના ખોટા આચર્ય માટે અને મુખ્યપણે પોતાના માન માટે આખો આત્માર્થ ચૂકી જાય છે, પોતે જ પોતાનો અપરાધ કરે છે તેમાં જડ પ્રકૃતિના દોષ નથી.

આત્મભગવાન પવિત્ર છે. અનંત શાશ્વત સુખ પોતામાં જ છે; છતાં પ્રાણી જાણી તાંબરાં અને પ્રાચીનતા ગોતવી એ તો અનાદિ-કાળથી ઉમાદિ રાજાવાનો જ પરિચય છે. એટલે દેહની મમતાના કારણે આત્મગુણનું પ્રગટવું થતું નથી. આત્મા પોતાની સાચી સમ-જણથી સમકિત પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ કરી શકે છે. સાતમી નરકમાં પણ આત્માની પવિત્ર દશાનું જ્ઞાન જે આત્મા પ્રગટ કરે છે તે અનંતી વેદના ઉપર જોતો નથી. શરીરમાં જયંકર ૧૬ જાતના રોગ, અનેક પ્રકારે અનંતી પ્રતિકૂલતા હોય છતાં સમકિત પ્રગટ કરનાર જીવ તે ઉપર નજર નથી કરતો. અનંતી ક્ષુધા, અનંતી તૃષ્ણા છે, છતાં તેમાં તેને જ્ઞાન નથી, પણ તે આત્માની નિરાકુળ શાંત દશામાં જ્ઞાનપણે જાણે જ રહે છે. ચક્રવર્તી રાજા હોય, જેની સૌજન્ય હજાર દેવો સેવા કરે છે, સુદર સ્ત્રીઆદિનો યોગ છે, છતાં તે તેના તરફ જોતો નથી, પરમ વૈરાગ્યવંત ઉપશમ રસમાં પોતાનું મહા સુખ પોતાના અન્ત-રંગ તત્ત્વમાં દેખે છે; એટલે પર સંયોગીની સંગવડતા-અંગવડતાથી આત્માને કાંઈ લાભ હાનિ નથી; અનંતી અંગવડતા હોય સંગવડતા હોય, તેમાં જે ચૈતન્ય સંલંબીતો નથી, તે એક ભયે પંચ મોક્ષે જાય.

પંથુ જેને પોતાનું લાન નથી, તે પરવસ્તુમાં મોહ હોવાના કારણે, રાગાદિ પુણ્યપાપની મીઠાશને લીધે, સ્વયં સંસાર-ચક્રમાં સલવાંચ છે, અને તેમાં સુખ માને છે.

મહા ભૂંડા દૂર પરિણામ જેણે ક્યાં છે, દેવ, શુર, ધર્મનેા જેણે અવિનય ક્યાં છે, જેણે પોતાના ચૈતન્યપ્રભુ આત્માનેાં અનંતો અનાદર ક્યાં છે, જેણે આત્માને બાણવાની રુચિ કરી નથી, તે મહા અશુભ પરિણામના કારણે ચાતમી મારકીમાં પંથુ જાય છે, ત્યાં અનંતી વેદના લોગવતા અસંખ્યાત જીવો હોય છે. છતાં ત્યાં પણ કંઈને આત્મજ્ઞાન થાય છે. તેનું કારણ તીર્થંકર ભગવાનનો બચાર જન્મ થાય ત્યારે તેમનું પુણ્ય એણે બળવાન હોય છે કે ત્રણ લોકમાં અબંધાળાં થાય, બધા જીવોને જરા શાંતિ મળે. તેથી તે મારકીના જીવો વિચારે છે, (તેમને કુઅવધિજ્ઞાન હોય છે) કે અહો ! જેના જન્મથી આપણને શાતા અને ત્રણ લોકમાં અજવાળું ? એમ વિચારતાં પૂર્વના કંઈ પવિત્ર સંસ્કાર યાદ આવી જાય તો આત્મજ્ઞાનદશા પામી જાય છે. એટલે એમ નક્કી થયું કે બાહ્યની અજબડતા-સંગ-વડતા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં બાધક-સાધક નથી.

જેઓ હર્ષના સંયોગને દોષ કાઢે છે તેમને આત્મા જિંદગી નથી પંથુ પુણ્ય જોઈએ છે. સંસારની દેહાદિની તેઓને મીઠાશ છે તેથી આત્મસાધનનો પુરુષોર્થ કરતા નથી, અને જ્ઞાનેશ્વર અર્થે સંતસમાર્ગમની રુચિ પણ કરતા નથી, પણ ખબર નથી કે ક્યાં જઈશું ? કંઈ હાથ-જેનારો, અહંદોષ ટાળનારો જિશી મળે તો તેની ખાસે કેક મદાવા કરે, સંસારના ભવથી મહા સમર્થ ચક્રવર્તી રાજા પંથુ સંસારનો રાગદ્વિષ મોહનેા ત્યાગ કરીને, અવતાર રૂપ સંસારની શૂમડાનો ત્યાગ કરી જાય, તીર્થંકર જેવા જ્ઞાની પંથુ સંસારનો ભવથી ભય પામ્યા, તે સંસારના ભવથી જે ભય પરિમિતા નથી તે બિંધા મહા જીભટ છે. તેઓ એ માને છે કે અમે બાણીએ છીએ, અમારી દહ-અહા આમાં જ છે, એમ પક્ષપાતથી તેની

મુદ્ધિ દહ થઈ છે, તેઓ મતાર્થમાં છે, એ મતાર્થપણું પોતાની ઊધાઈથી-ખોટા પકડથી, રાખ્યું છે. જાની ગણાવવાના માનની તેમને મીઠાશ છે. આત્મજ્ઞાન કોઈ અપૂર્વ વસ્તુ છે. તેને પામવાની તેમનામાં લાયકાત નથી એટલે તે બધા અનુઅધિકારી છે, અપાત્ર છે. ૩૧.

હવે મતાર્થીનું સસુચ્ય લક્ષણ કહે છે:-

નહીં કષાયઉપશાંતતા, નહીં અંતર વૈરાગ્ય,
સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થીં દુર્ભાગ્ય. ૩૨

જેના હૃદયમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો ઘટાડો નથી, તેવાને માટે શ્રીમદ્ એક પત્રમાં કહે છે કે:-હું જાણું છું સમજું છું, એવા ને એવા બદ્ધમાં કાળ ગાળવો છે કે સાચું હિત શું તે સમજવું છે ? તે લાવે તો અનંતો કાળ ચાલ્યો ગયો, કંઈ સત્પાત્રતા તો દેખાતી નથી. તો હવે તમે શું ધાર્યું છે તેનો કાંઈ વિચાર ક્યો છે ?

અનંત કાળમાં જે નથી થયું, તે અપૂર્વ તત્ત્વની જ્ઞાનદશા કેવી પવિત્ર-નિર્દોષ હોય છે ? તે દશા તો લાવો; કષાયની મંદતા નથી, અને અંતર વૈરાગ્ય નથી; મધ્યસ્થતા નથી, સત્ય અસત્યપણાની તુલના કરવા માટે નિષ્પક્ષપાત મુદ્ધિ નથી, તે મતાર્થીં જીવ દુર્ભાગ્ય છે, એટલે કે જન્મ-મરણ છેલ્લા જેવું તેવું વીથું નથી. અહીં “અંતર વૈરાગ્ય” કહ્યો છે, બાહ્ય વૈરાગ્ય આદિની વાત નથી કરી. કોઈ કહે કે:- અમે નવરા થઈને બેઠા છીએ, ચાર પાંચ છોકરા છે, ઘરની વ્યવસ્થા રાખે છે; એ મારા નાકને જાળવી રાખશે; એવો સંતોષ વેદતો હોય છે અને કહે છે કે અમને હવે સમભાવ છે. રોટલો અને દાળ ખાતો હોય, તેથી તે સંતોષી થયો માને છે; ખરેખર તે સંતોષી નથી પણ તેને તૃષ્ણાનો સંતોષ છે કે હું માણું તે મને મળે તેમ છે. બહારથી ડોળ ખતાવે કે અમે સજ્જન છીએ, અંદરમાં સંસારની મીઠાશ રાખીને ધર્મશાસ્ત્રો વાંચતો હોય છે, અર્ચા કરતો હોય છે. પોતે કામમાં પડતો નથી, પણ પોતાનાં માન આદિ માટેની તેને ચિંતા છે. તે કહે કે અમને તત્ત્વરુચિ

છે; અભ્યાસી છીએ, પણ તે તો ઠગબાજ છે. કાળજામાં જીએ તો ખબર પડે, મધ્યસ્થપણે જોવું જોઈએ. મારા કુંડુંબની પોણા સોળ આની ન થાય તથા મારા સ્નેહીમાં ઠીકઠાક રહે તો ઠીકએ વૃત્તિમાં તે ટક્યો છે; પોતે વાનપ્રસ્થ જેવી સાદાઈ રાખે, બાહ્યથી ત્યાગ-વૈરાગ્ય રાખે, પણ નિર્મળ ચૈતન્યઅરીસામાં અદ્વય પણ મલિનતા શોભે તેમ નથી. ચૈતન્ય ભગવાન પૂર્ણ પવિત્ર છે, તેમાં અદ્વય પણ દોષ રાખવાનો ભાવ તે મહા અહિંતવું કારણ છે. તે માટે શ્રીમદ્ કહે છે કે, આત્માના નામે કોઈ બાહ્ય ત્યાગ-વૈરાગ્ય કરે છે; કોઈને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય છે, કોઈને દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય છે; પણ વિષય-કષાયનો તેને ઘટાડો નથી, સરળપણું નથી, મધ્યસ્થતા નથી, એ મતાર્થી દુર્ભોગ્ય જીવો આત્માર્થ કેમ પામી શકે? કદી બાહ્યથી શ્રી, ધર આદિના યોગનો અંતરાય હોય, પછી કંઈ અધ્યાત્મમય થો મળ્યા, કદી વેશ ધારણ કર્યો, લોકમાં કંઈ ધર્મીપણાતું માન વધ્યું; તેને પછી મતાગ્રહની પકડ થઈ જાય છે. તેવા જીવો દુર્ભોગી છે. પોતાને અંતરંગ અભિપ્રાયમાં ભૂલ હોય, દોષ હોય, તે માનાદિ રાખવા ખાતર ભૂલથી ટેવાયેલાને પોતાના દોષ ન દેખાય. તેમને પોતાના કષાયાદિ દોષો દેખાતા નથી અને કહે છે કે અમારે સમભાવ છે. ૩૨.

હવે કહે છે કે માત્ર મતનો આગ્રહ તેમ જ સ્વચ્છંદાદિ દોષ જવા માટે જ આ લક્ષણો અમે પક્ષપાત રહિત, સુસુક્ષ્મ જીવોના હિત માટે કહ્યાં છે.

લક્ષણ કહ્યાં મતાર્થીનાં મતાર્થ જવા કાજ;

હવે કહું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થ સુખસાજ. ૩૩.

માત્ર નિષ્કારણ કરુણાથી આ લક્ષણો દ્વારા સુસુક્ષ્મ જીવો પોતાનાં દોષને સમજીને ટાળે તે માટે મતાર્થીનાં લક્ષણો પક્ષપાત રહિત કહ્યાં છે. જેનામાં દોષ હોય તે મધ્યસ્થપણે-સરળતાથી તે દોષનો ત્યાગ કરે તો જ તે સાચું આત્મહિત સાધી શકે. હવે અવ્યાખ્યાધ આનંદ રૂપ આત્માના પૂર્ણ સુખને પામવાના અવિરોધ ઉપાય

કરનારા આત્માથી જીવોનાં લક્ષણો કહે છે; તે આત્માથીનાં-લક્ષણો આત્માને અવ્યાખ્યાય સુખની સામગ્રીના હેતુ છે. ૩૩.

તા. ૧૩-૧૦-૩૯

હવે આત્માથીનાં લક્ષણ કહે છે: તે કેવાં છે ? આત્માના સાચા સુખના હેતુ છે. પ્રથમ મતાથીના લક્ષણમાં કહ્યું છે જે ગુરુમાં ભૂલ્યા તે જ્ઞાનથી, નતથી, ધર્મથી અને દેવથી ભૂલ્યા છે કારણ કે અસદ્ગુરુને આશ્રય કર્યો. (જેનો આગુ આંધળો તેનું કટક દૂવામાં.) આત્માથીના લક્ષણમાં પ્રથમ સુગુરુનો આદર છે તેથી અહીં સુગુરુથી શરૂઆત કરી છે. જીવે જો સાચા ગુરુનો સંગ કર્યો તો તેનું ણધુય સવળું છે; સુગમ છે. દરેક જીવને સાચું સુખ જોઈએ છે. તેથી પોતાના સ્વચ્છંદે ઉન્માર્ગે જતા જીવોને જેથીને સાચો નિર્વિઘ્ન સરળ માર્ગ તેમને શ્રીગુરુ બતાવે છે.

આત્મજ્ઞાન ત્યાં સુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય;
ખાકી કુળગુરુ કલ્પના, આત્માથી નહીં જાય. ૩૪

હું કોણ, ? એ જાણ્યા વિના આત્મા શું સ્વરૂપ છે, કંઈ હકમાં છે, શું કરી શકે છે ? એનો વિવેક જેને નથી એવા કુગુરુને સુમુક્ત ન માને. અહીં આત્મજ્ઞાન પ્રધાન કહ્યું છે. જગતની સમજણ ઝાઝી હોય કે ન હોય, ભલે શ્રુતજ્ઞાન થોડું હોય, પણ જેને આત્મજ્ઞાન હોય અને આત્માની સહજ આનંદદશા-સ્વરૂપસ્થિતિ જેને હોય તે જ્ઞાની છે, ત્યાં સુનિપણું હોય છે. સાચા માર્ગનું જ્ઞાન નથી તે બીજાને માર્ગદાતા થાય તેમ બને નહીં. પ્રથમ કહ્યું હતું કે લક્ષણો નિષ્પક્ષપાતપણે કહીશ, તેથી જેમ છે તેમ અહીં કહેવાયું છે. આમ લુગડાં રાખે તો સુનિપણું; આમ ક્રિયા કરે તો સુનિપણું વગેરે બાહ્ય લક્ષણને સુનિપણું નથી કહ્યું; પણ હાંડી પીટીને બહેર કડ્યું છે કે આત્મજ્ઞાન ત્યાં સુનિપણું છે. ખાકી કુળગુરુના મારા-પણાના કિલ્લેપત આગ્રહથી, આત્મજ્ઞાન નથી એવાને ગુરુ માનવાનું જોખમ આત્માથી કરતો નથી. આત્મામાં પરતું લેવું-મૂકવું, વેશ, વાડો કે પરમાણુની ક્રિયા આવતી નથી. જેવા સિદ્ધ ભગવાન છે

એણું જે સ્વસ્વરૂપ-નિવૃત્તપદ જેના ધ્યાનમાં આવ્યું નથી, તેરૂંપ સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્સાનની સ્થિરતા નથી તે જ્ઞાની નથી; જ્યાં સ્થિરતા સહિતે આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું હોય જ; પણ જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ હોય; જો જ્ઞાનીનું લક્ષણ નિર્દોષપણે બાંધ્યું છે, આત્માનાં ગુણ આત્મામાં જ રહે, કર્યાંય બહાર ન હોય. ચશકીર્તિ નામકર્મનો ઉદય હોય, અને કદી ઝાઝા માનનારા મળ્યા, તેમાં આત્મધર્મ ક્યાં આવ્યો? અહિંસા શું? તેની બળર વિના કહે અમે જગતનો ઉપકાર કરીએ છીએ, દયા સિવાય બીજો ધર્મ નથી, માટે બધા જીવોની બીજાની દયા આપણે પાળવી, જો સિદ્ધાંતને મુખ્ય કરીને આત્માનો ધર્મ માને, પણ અરાગીપણું કેને કહે? તેનો પરિચય, તેના પુરુષાર્થ કેમ કરવો? તેની બળર જેને હોતી નથી તે સાચા શુરુ નથી. આચારાંગ સૂત્રમાં લેકસાર (આરિવનો સાર) તેમાં પાંચમો અધ્યાય છે ત્યાં કહ્યું છે કે “જ સમતિ પાસહ ત મોણતિ પાસહ” જ્યાં સમ-કિત છે ત્યાં મુનિપણું છે, જ્યાં મુનિપણું છે ત્યાં સમકિત છે. જે નિર્જપદ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તેની યથાર્થપણે શ્રદ્ધા, જ્ઞાનની યથાર્થ પ્રતીત તે સમ્યક્દર્શન-સ્વાતુલ્ય છે; તેમાં આંધળી અપેક્ષા નથી, મનની ધારણા નથી; બીજાએ કહ્યું તે ધારી લીધું એ કામનું નથી; કારણ કે તત્ત્વ પરાધીન નથી. પોતાની જાતની સમજણ પોતાવડે થાય છે. સદ્ગુરુ પરમ ઉપકારી નિમિત્ત થાય છે; પણ પોતે પ્રતીત કરીને યથાર્થપણે બણ્યું અને ઉપકાર માન્યો ત્યારે પોતાનું બહુ માત્ર આવ્યું અને નમ્રતા આવી.

આત્મા શું કરે? એકલું જ્ઞાન જ કરે છે. જે પ્રસંગ, સર્વોગો દેખાય તેને માત્ર બાળે છે. આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન તો એક જ ગુણ છે. પરંતુ મુનિ તો વિશેષ તેમાં કરે છે; હું શુદ્ધ છું, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રહિત છું, એવા જ્ઞાનપણે જ્ઞાનમાં જે કરે છે તેને દષ્ટિમાં હું શુદ્ધ આત્મપદ સિદ્ધ સંમાન છું એવા અભિપ્રાયના લક્ષણ કાર્ય અવસ્થામાં પ્રગટ પુરુષાર્થપૂર્વક વળે છે. મુનિ જ્યારે છૂટા શુભ્રથાનકે વર્તતા હોય, ત્યારે બીજાને

ઉપકારી થાય છે; તેમને અહીં શુરુ કહ્યા છે. તેમને દૃઢત્વ સમક્ષિત કહ્યું છે. ઉત્કૃષ્ટ તો— “વર્ધમાન સમક્ષિત ધર્મ, ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગ-પદ્મસ.” ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ દશા-તદ્દન વીતરાગ-દશાની વાત છે. તે ઉત્કૃષ્ટ સમ્યગ્દર્શન છે. તે પરમાવગાઢ સમક્ષિત તેરમે શુભકાણે છે. અહીં સાધકસ્વભાવના સુનિ કહ્યા છે, જેનાથી બીજા સુસુક્ષ્મે ઉપકાર થાય તેને સાચા શુરુ કહ્યા છે. (ગૃહસ્થ વેશમાં જ્ઞાની હોય તેને મંદ પુરુષાર્થ વતે છે, તેથી તેમને સુખ્ય ગણ્યા નથી.) આનંદધનજી કહે છે કે “આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહેવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગીરે, વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મત સંગીરે.”—વાસુપૂજ્ય જિન. શ્રામ્યતિ (—તપસ્યતિ) ઇતિ શ્રમણ. આત્માના ભાનમાં સ્થિરતા—એકાગ્રતા કરે છે તે શ્રમણ છે. આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તે એક પરમાણુ માત્રની તથા હેહાદિની ક્રિયા કરી શકતો નથી, પુણ્ય-પાપ-રાગાદિ રહિત છે, એવું જેને ભાન નથી, અને પુણ્યાદિ ક્રિયા અને બાહ્ય વેષને, બાહ્ય ચારિત્રને ધર્મ માને છે તે દ્રવ્યલિંગી છે. દ્રવ્યલિંગી કહેવામાં દ્રેષ નથી. જેમ છે તેમ કહેવામાં દ્રેષ નથી. આગળ સમભાવ વિષે કહેવાયું હતું કે જ્ઞાની સત્તને સત્ માને, બાણે; અસત્તને નિષેધે, દોષને દોષ કહે; એમ અસત્ય મતનો નિષેધ કરવો, તેમાં દ્રેષ નથી. આત્મા વસ્તુસ્વરૂપે જેમ છે, તેમ ન માને, ન પ્રકાશે તે જ્ઞાની નથી. જ્ઞાની જે સ્વરૂપ છે તેને યથાર્થપણે માને, બાણે, વિશેષપણે ઉપદેશમાં કહે, નગ્ન સત્ય પણ કહે. વ્યાખ્યાન એટલે સત્તને સત્ અસત્તને અસત્તની વ્યાખ્યા થાય તે. જેને ટોપી એસતી આવે તે પહેરી લે. તેમાં જ્ઞાનીને કાંઈ નહિ. જે સદ્ગુરુની વ્યાખ્યા આગળ કહેવાઈ ગઈ છે તેને જ આત્માર્થી શુરુ માને, આવા આત્માર્થી સિવાય બીજાને શુરુ માને નહિ. બાકી જેને આત્માની જોળખાણ નથી, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ શું તેની ખબર નથી એવા કુશુરુઓને કુળધર્મને સાર્થક કરવાની, માનાદિ કામના વડે, મતાર્થી માને અને કહે કે એમણે ત્યાગ કર્યો છે, માટે આપણાથી ભિન્ન છે, તે આપણા જ છે. શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે:—

“ દષ્ટિરાગનો પોષ, તેહ સમકિત ગણું,
સ્વાદ્વાદની રીત, ન દેખું નિબપણું;
અવશુણ્ણ ઢાંઠણ કાજ કરું જિનમત ક્રિયા,
ન તણું અવશુણ્ણ ચાલ. અનાદિની જે પ્રિયા.”

હે વીતરાગ ! અમે અમારી દષ્ટિને પોષણ આપનારા ગુરુ પાસેથી સમકિત લીધું, એટલે અમારી દષ્ટિને ગમતું કહેનારા અમને કુશુરુ અનંતકાળ મળ્યા. અનાદિનો સ્વચ્છંદ-તેને પોષણ આપનારાના અભિપ્રાયથી અમે સમકિત ગ્રહું હતું, અને અનેકાંત અર્થોત્ અનંત-ધર્મસ્વરૂપ જે સતસ્વરૂપ અવિનાશી શુદ્ધાત્મા છે તેને યથાવિધિ નહિ જાણતાં ગાંઠરિયા પ્રવાહની જેમ, વગર વિચારે અંધ શ્રદ્ધાને ધર્મ માન્યો અને માંડોમાંડે પોતાના છાંદે ચાલનારાએ સર્ટિફિકેટ આપ્યાં કે આપણે જ સાચા છીએ; પણ જગતમાં આનાદિ માટે મેં દોષ ન તબ્યા. કહ્યું છે કે “અવશુણ્ણ ઢાંઠણ કાજ, કરું જિનમત ક્રિયા.” “ ન તણું અવશુણ્ણ ચાલ, અનાદિની જે પ્રિયા” મિથ્યા મતામહના ક્રિયાકાંડમાં, અપાસરાની પાટનો વારસો રાખવા માટે જીવોજૂઠાણું નભાવી રાખે છે, સાચા ન્યાયને પણ છુપાવે છે. એક બાઈ કહેતા હતા, કે માંડમાંડ ચાલતા બળદને તમે આર મારશે તો આજણી જશે; માટે તેમને પોષણ આપીને નભાવો. પણ આપના કૂવામાં ધૂડી ન મરાય (દોષ ઢાંઠવાથી શુણ્ણ ન વધે), સોનાની છરી ભેટે આંધવાને બદલે પેટમાં ન મરાય. કુળધર્મને નભાવવા ખાતર વીતરાગના નામે પાખંડ ન પોષાય; એમ આત્મજ્ઞાન જેને નથી, એવા કુશુરુઓને ભલે આપદાઢા કુળપરંપરાની રૂઢિથી માનતા હોય, તેથી માનવા એમ આત્માથી માનતા નથી. આત્માથી તો યથાર્થ ગુરુની પરીક્ષા કરે છે. જ્યાં ભવકટી થવાની વાત ન આવે. અવિરોધ-યથાર્થ ન્યાય ન મળે અને કહે કે પુણ્ય કરો, પછી તેરમે શુણ્ણ-ઠાણે આત્મા ઊઘડશે, ફરીએ તો પામીએ, એમ જૂઠાણું નભાવનારાને આત્માથી ગુરુ માને નહિ. તેમાં કાંઈ દ્વેષ નથી. અહીં તો નિબંધપાતપણે કહેવું છે.

આત્મામાં આત્માની ચોક્કસ શા છે, ચોક્કસમાં છે; જે ભાવે અનંત કાળ રખડવું પડ્યું તે રખડવાના અધિકારને દોઢાંતર ચોક્કસાવ કેમ પ્રગટે, તે વિચારવા જેવું છે. પ્રકાશમાં છોડીને ન્યાય સમજે તો લાલ થાય. જેને આત્માનું જ્ઞાન તથા તે ચોક્કસમાં કેમ જતાવી શકે ? અનંત અનંત કાળથી રખડતાં માંડ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, તેમાં ભવજેદ થવાનો ઉપાય ન મળ્યો, તો ભવ જોવાનો ભાવ અવશ્ય ત્યાં છે. “ધંભું કહે છે કે શું કરીએ ?” અનંત ભવ ક્યો, લેખો એક ભવ વધારે; પણ સાચો ધર્મ સમજવાનું ટાલું આવ્યું છતાં જેનું સમજે તે તો કામડા-કૂતરા માફક પેટ ભરે છે. જેમ ભુંડ વિષ્ટા ખાઈને ભૂલે છે તેમ એવું થયું. ચેતનભગવાન જે મારું પદ છે તેને બહીને હું પુષ્પવાદી થઈ બિજાની પૂગમાં કાં રાગ્યું, એનો તેને વિચાર નથી. એણીની આગર કે સાંગીની લગડી તે પરલોકમાં કામ નહિ આવે. અને ત્યાં પ્રભુને સંભારતાં પણ હુજા નહિ ટળે. જ્ઞાનની જે વિધિથી સમજાય છે, આત્માની જે ભવ છે તેવું બોધિથી જ થાય જે લક્ષને ગમે, સંભાધિમંત્રણ કરીને ગમે, તેને ભવનો છેડા દેખાય છે તે ધર્મોત્થાને જિનેશ્વર ભગવાનનો લાડકવારો લઘુત્વન કહ્યો છે. જેને રાગ દ્રવ્ય અજ્ઞાન રહિત, સ્વરૂપરિધરતા આથી પણ બિચડી છે તે જ્ઞાની છે. રાગ દ્રવ્ય અજ્ઞાનથી સંસારના કલેશમાં મૂળચેલાને આ અપૂર્વ તત્ત્વ કેમ સમજાય ? જેને તત્ત્વનો લોભ થાય છે તેને પોતાની જેકેદ શાંતિ ભળવવાનું જળ પ્રગટે છે; તેને સુખદશા આવી તે ભવ નહિ, એવો સમજાજ્ઞાનનો માંડમા છે. જેણે સદ્ગુરુસમગમને આત્મજ્ઞાન મેળવ્યું છે, પોતાની પાતતાથી ત્યાગ્યું ભણ્યું, કે સદ્ગુરુ આજા હોય, તેણે પોતાનો પુરુષાર્થ લાવીને બીજાને વાળ્યું છે. હવે તે બોધિથી જ-સમજદર્શન, જેને આપ્ત છે તેને, ભવમાં રખડવા નહિ દે. જેને આત્માની યોજણ છે તે ક્રેશર (નિઃશ્ચયતા) ને યોજણથી લે છે. જે એમ કહે કે “આત્મા જ પાવણી છે, આત્મા તો ચોક્કસમાં પુણ્ય બિધે, અને સરસે શુદ્ધકાણે જ્ઞાન થાય, માટે પ્રથમ તો પુષ્પકરણી કરવી. એકાંકિ આત્મા આત્મા

એમ વાતો ક્યે મળી જશે નહિ, એ ઝીણી વાતોથી કંઈ લાભ નથી; માટે આપણે તો કરીએ તેમ કરવું. દેહની ક્રિયા કરી થાય છે. પુણ્ય વિના ધર્મ નથી ” એમ કહેનારા તે શુર નથી પણ કુંશુર છે. સુસુક્ષ્મ તેને જાળખી લે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનીનું એક પણ વચન અસત્ય નથી, અને અજ્ઞાનીનું એક પણ વચન સત્ય નથી. સુસુક્ષ્મને એકવાર સતપુરુષને દ્રવ્ય થયા પછી “સત ધીજ પલટે નહિ, ભલે ભય ભુજ અનંત, ઊંચ નીચ ઘર અવતરે, તોયે સંતને સંત.” એટલે એકવાર જેમ તેમ કરીને પણ સત્સમાગમ જાળવી રાખે છે તે જીવને ધર્મોત્તમાના ચરણ સેવ્યા પછી કંઠી વિરાધના થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ, તેથી ક્ષાંતિ નિર્ધન કુળમાં જન્મ લેવો પડે છતાં અદ્ય ભવમાં તેનો મોક્ષ અવશ્ય થાય છે. કહી વધારે ભૂલ કરી હોય તો નરક-નિગોદમાં પણ જવું પડે, પણ આવરણ ટળતાં આત્મશુભની પૂર્ણ ઉજ્જવળતા તે પ્રગટ કરે છે; પણ તે વાત અહીં નથી. અહીં તો આત્માથીનાં લક્ષણ શું ? તે એ કે મિથ્યાત્વી કુશુરોમાં તે અટકે નહિ. કોઈ પ્રસંગમાં તે મૂંઝાતો નથી. આત્માથી જીવ અહણ કરતો નથી. વિરોધ રહિત જેમ છે તેમ સવળું ભુજે છે. ૩૪.

હવે આત્માથી સાચી ઈષ્ટિના જ્ઞાનસહિતના શુરુ મહામાન ગાથા કરે છે એમ જતાવનારી ગાથા કહે છે:-

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુપ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;
ત્રણે યોગે એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫.

સુસુક્ષ્મને સંતને પામવાની સાચી રચિ-ધગથ હોય છે; કુળશુ-
કુંમાં કે કુશુરમાં તે અટકે નહિ, જેનાવડે સાચી સમજણ થઈ તે ઉપકારીનો ઉપકાર ન જાળવે; પરમ ઉપકાર ગણે. જે શુરને ભવકટી કરી છે તેની સમીપમાં રહેલ પાત્ર શિથિને ભવકટી હોય જ, શુરનો મોટો ઉપકાર માને કે જેણે લોકોત્તર માર્ગ જતાવ્યો. એમ ન માને કે અમારી પાત્રતાથી તે નિમિત્ત થયા, માટે શ્રેષ્ઠ વિનય કરું; ભાવમાં ફેર ત્યાં ભાષામાં ફેર હોય છે. - પુણ્ય-પાપ,

કેહાદિ જડની ક્રિયા મારામાં નથી, આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય જ્ઞાતાદ્રશ્ય છે, આમ જ છે; જોમ રાગ રહિતપણે બાણ્યું; અનંત કાળમાં અપૂર્વપણે સમબાણ્યું, પોતાની પાત્રતાથી બાણ્યું, છતાં લાયક શિષ્ય શુભનો આદર ન ચૂકે, ઘડી પણ ઉપકાર ન બૂલે, અને કહે કે તારા ચરણકમળની સેવાથી-તારી ચરણરજ માથે ચડાવું તો મોક્ષ થાય. પણ જડથી ? તો કહે કે જો પોતાનો વિનયશુભ છે, પોતાના શુભનું મહામાન છે. જે પવિત્ર નિર્દોષતાનું ભાન થયું, અનંત કાળમાં બાહ્ય સાધનથી જે લત્તવ નથી ઊઘડ્યું તે શુભાજ્ઞાની આરાધના વડે અલ્પકાળમાં સમબાણ્યું તેથી ધન્ય છે. પ્રભુ ! આપે મને આત્મા આપ્યો તેથી તમારા ચરણાધીન વતું છે. આનંદબનજી કહે છે કે:-

“ નિર્મળ શુભમણિ રોહણ બૂધરા, સુનિજન માનસહંસ જિનેશ્વર,
ધન્ય તે નગરી, ધન્ય વેળા ઘડી, માતચિતા કુળ વંશ જિનેશ્વર.
ધર્મ જિનેશ્વર ગાઈ રંગશું. ”

ધર્મોત્તમા જે કુળમાં અવતર્યા તે કુળને ધન્ય છે. આસનને ધન્ય, ગામ, નગર, દેશને પણ ધન્ય. આખું જગત તારા દર્શનથી ધન્ય છે. જોમ કહીને પોતાનો ભાવ વધારી પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. પોતાના ભાવની ખાતર સહજ આનંદ આવતાં જડમાં પણ ઉપકાર નિશ્ચય છે. પોતાના શુભમાં અનંતી નમ્રતા અને સમ્યક્ વિવેક પ્રગટયો છે, તેથી જ્યાં દેખે ત્યાં શ્રીગુરુની કૃપા દેખે છે. જેમના ઉપદેશથી પોતાના સ્વરૂપની સંભાળ કેમ કરવી તે રીત સમબાણી તેવા “ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુપ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર. ” સ્વચ્છંદે શાસ્ત્ર વાંચવા બેસે, તો શંકા થવા જ કરે. શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા ચોગ્ય નથી તે શુદ્ધ સમાગમે જણાય છે. શ્રીગુરુ વિના માત્ર શાસ્ત્રથી જ જો આત્મજ્ઞાન થતું હોય, તો પાનાનો મોક્ષ થવો જોઈએ. પોતામાં સુપાત્ર દશા પ્રગટે ત્યારે શાસ્ત્ર ઉપકારી કહેવાય. પણ તેથી પ્રથમ શાસ્ત્ર ન વાંચવા જોમ કહેવું નથી. અહીં તો કહેવું છે કે રાગદ્રેષ, અજ્ઞાન તૂટ્યા વિના વીતરાગતાની સંધિ કેમ

મળે ? શાસ્ત્રમાં કંઈ અપેક્ષા, ક્યા હેતુ, આશય, ન્યાય છે તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વિના સમજી શકાય નહિ. પોતાના સ્વચ્છંદે જેમ તેમ નિર્ધાર કરી જેસી જાય-રોકાય જાય તેો તેવું અહિત થાય. માટે સત્ સમાગમ અને ગુરુગમની જરૂરિયાત કહી છે. “જીવ એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેવું જ્ઞાનસામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.” એકેક દેહમાં રહેલો આત્મા સ્વતંત્ર પૂર્ણ જ્ઞાની છે. પરના નિમિત્તે વર્તમાન અવસ્થામાં જે ઉપાધિ છે તે આ જાતના પુરુષાર્થથી ટાળી શકાય છે. પોતાનું પૂર્ણ સામર્થ્ય ગુરુ-આજ્ઞા વડે સમજવાથી પોતાનું એકદં સુખ પોતાને સ્વાધીન છે, એમ એક અંશે જાણ્યું તે પૂરું ક્યાં વિના નહિ રહે. જેણે પુરુષાર્થ કરી જાણ્યો છે, તેને ખબર પડે કે એની મોંઘપ કેટલી છે ? તે મહામૂલ્ય-સત્પુરુષના ચરણરજ સેવ્યા વિના સમજાય નહિ; સ્વચ્છંદે વાંચતાં જીવું કલ્યાણ જાય છે, સ્વચ્છંદે અને પ્રતિબંધ રાખ્યે આત્મજ્ઞાન સમજાય નહિ. પણ યથાર્થ પાત્રતાવડે, સરળ ચિત્ત થઈને, જે ગુરુનાં ચરણને સેવે છે તેની ખંધી મૂંઝવણ છૂટી જાય છે. શિષ્ય પ્રશ્ન કરે કે ગુરુ ! વૃત્તિ બહુ દોડે છે. ઉત્તર આપે કે પરના નિમિત્તનો તે ઔપાધિક ભાવ છે, તેમાં ન રાયવું; આત્માનો તે સ્વભાવ નથી. માટે આત્માનો સ્વભાવ જાણવો. તે જાણ્યે ઔપાધિક ભાવ ટળે છે. “મનડું કિમહિ ન જાળે, હો કુંથુ જિન” એમ આનંદધનજી કહે છે; તેનો અર્થ એ છે કે એ મનડું સ્વચ્છંદી છે, પણ હવે મેં એને જાણી લીધું છે; એની વૃત્તિ આવે છે તે ખરવા માટે આવે છે. આત્માને તે બાધા કરનાર નથી; પણ જેને વસ્તુસ્થિતિની ખબર નથી તે પ્રકૃતિના ઉદયની વિચિત્રતા દેખીને ક્ષોભ પામે છે, ખદ-ખદાટ થાય ત્યાં મૂંઝાઈ જાય છે. જ્ઞાતાને પ્રકૃતિના લોઢ દેખાય છતાં તે ક્ષોભ રહિતપણે તેને જાણે છે. સ્વરૂપમાં ધીરો થઈને જુઓ તો જે પૂર્વ કર્મ-સત્તામાં પડ્યાં છે, તે પૂર્વની ભૂલનું ફળ છે, તે ફળ વર્તમાનમાં આવે છે. એમ તે જાણે તેથી તેમાં જ્ઞાતા અટકે નહિ. પણ અજ્ઞાની પારકા દોષમાં જાણે હાલ્યો જતો હોય,

પ્રકૃતિના કાર્ય સાથે લોહાઈ જતો હોય એમ ક્યાયપ્રકૃતિનો ઉદય દેખીને તેમય-રાગરૂપ થઈ પરમાં બ્રહ્માકાર થઈ ભય છે અને માને છે કે હું કરું છું; તે પરવસ્તુમાં મારાપણું કરે છે. પ્રકૃતિના ઉદયના લોહ સાથે બ્રહ્માય છે, તે ગમે તેટલાં શાસ્ત્રો વાંચે, પણ શાસ્ત્રના સૂક્ષ્મ ન્યાય શ્રી ગુરુના ચરણ સેવ્યા વિના ન સમજાય; પણ જે ગુરુ આજ્ઞાથી સમજાયો અને સ્વરૂપની એટલે પોતાના શુદ્ધ આત્માની સંભાળ રાખતાં શીખ્યો તથા તેમાં સ્થિર થયો તેને શુભાશુભ પ્રકૃતિ કે કોઈ પણ સંયોગ કેમ જોવા પમાડી શકે ? પ્રકૃતિ તો જડ મહદં છે, હું જાગતો ચેતન છું એમ તે બાજુ છે. શાસ્ત્રનાં પાંનાં તે સમાધાન ન કરાવે. પ્રત્યક્ષ બ્રાહ્મિત્વના છેદક શ્રી ગુરુનો સમાગમ પરમ ઉપકારી છે, લાયક જીવને જ સદ્ગુરુનો પરમ ઉપકાર થાય છે. બાકી “સમન્વયા વિષ્ણુ ઉપકાર શો ?”

“ત્રણે યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર.” રાગાદિ તથા મન, બુદ્ધિ, કાયાના યોગથી આત્મા બુદ્ધો છે; પર છે, એમ સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારતો વર્તે તે શ્રીગુરુનો પરમ ઉપકાર સ્વીકારે છે. સદ્ગુરુએ જિનપદ એટલે આત્માનું પૂર્ણ વીતરાગપદ સમજાવ્યું છે તેવો હું છું, એમ ખાતરી થતાં સદ્ગુરુની પ્રતીતિ તે સુખની સામગ્રીનો હેતુ છે, એમ પરમ ઉપકારીપણું શ્રીગુરુ વિષે સ્થાપન કરી પોતાના ઊઘડેલા આત્મશુભની અધિક ઉજ્જવળતા આત્માથી જીવ કરે છે. આ લોકોત્તર વિનયનો એવો પ્રભાવ છે કે સત્યરૂપનો શિષ્ય સંસારથી ડરતો નથી, થયાથ ન્યાયબળથી પોતાની પૂર્ણ પ્રજ્ઞતાનું જ્ઞાન તેને વર્તે છે. પૂર્ણપણે શુભ નથી ઊઘડ્યા તેથી પોતે અનંત જ્ઞાનીનો વિનય કરે છે. તે અનંત જ્ઞાનને બાણીને-સમજીને જે બહુમાન કરે છે તેને શંકા ન થાય. ૩૫.

લોકોને વિચાર થાય છે કે જગતમાં ઘણા મત-પંથ છે. કોઈ આમ કહે છે, ને કોઈ આમ કહે છે. સાચું શું હશે ? બધાય રસ્તા છે, અને બધાય માર્ગે સરવાળે મોઢો જવાય કેમકે બધાને શુભ ઇચ્છા છે. બધાની ઇચ્છા સરવાળે માર્ગ સડશે, માર્ગે

આપણે કોઈ મત-પક્ષનો આગ્રહ ન કરવો, ગમે તેવો આત્મા હોય, બધાનું લક્ષ આત્માનું છે ને ? આમ માનનારાને હવે કહે છે કે:—

એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;

પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત ૩૬.

ગમે તેવા ગુરુ ગમે તે વ્યવહાર ગતાવે તેનાથી મોક્ષ થઈ જશે એ માન્યતા ખોટી છે એમ અહીં ગતાવે છે. આત્માનો માર્ગ અતીન્દ્રિય-લોકોત્તર છે. ભાવનગર ગમે તે રસ્તે ગમે તે સાધનથી જઈ શકાય; તેમ લોકોમાં કહેવાય છે; પણ ભાવનગરની દિશા અવશ્ય હોવી જોઈએ. તે દિશા-માર્ગનું જ્ઞાન જોઈએ પણ તે ન જાણે, અને વિરુદ્ધ દિશામાં જાય, છતાં ભાવનગર જઈ છું એમ માને, તો જે ગામ ધાતું છે ત્યાં નહિ પહોંચાય; તેમ અંતરંગ અકષાય-ભાવની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને સ્થિરતાનું લક્ષ, વિધિ-નિષેધ સહિત જાણ્યા વિના, આ લોકોત્તર માર્ગ કેમ પમાશે ? માટે વર્તમાન જ્ઞાનદશાનો પુરુષાર્થ જે પુરુષને પ્રાપ્ત છે તેના સંગ વડે આત્મ-ધર્મ પમાય છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગનો અવિરોધ આત્મધર્મ સ્વાદ્વાદ-સ્વરૂપ માર્ગ છે તે એક જ મોક્ષમાર્ગ છે. તે પરમાર્થનો પંથ એક જ છે. રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન રહિત કેમ થવાય ? એ જાણવાનો અપૂર્વ મોક્ષમાર્ગ જ્યાં ત્યાં નથી કે ઝટ પકડી લઈએ, વર્તમાનમાં તેની પ્રાયઃ દુર્લભતા છે. અનેકાન્ત દષ્ટિથી, ન્યાયથી વિરોધ ટાળીને, વીતરાગ પ્રભુએ કહ્યો તે માર્ગ જે સમજે તેને જ મોક્ષ-માર્ગ છે. પણ લોકો એમ માને કે ગમે તે વેષ-મત હોય, પણ આત્માના નામે ધર્મ થશે અને આપણી કલ્પના સુખજ ફળશે; પણ તે ખોટું છે. શુદ્ધ ભાવના, જાતિ અતુલ્ય વિના, જડભાવના નિમિત્તથી જડ ફળશે; માટે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનદેવે કહેલો લોકોત્તર માર્ગ સમજ્યે જ અંતરથી છૂટવાનો ભાવ (ભણકાર) આવશે. મોક્ષનો માર્ગ તો આત્મામાં છે, તે પણ યથાર્થ સત્પુરુષના આશ્રયથી પ્રાપ્ત થાય છે, સમજાય છે; પણ લોકો પરભાવથી

ધર્મ માને છે, એટલે કે અનાસક્તિથી કંઈ દયા, સેવા આદિ કરીએ તે આપણા ધર્મ માને છે, એનો અર્થ એમ થયો કે રાગથી, પરભાવથી, વિપરીત ધર્મથી જ અકષાય-અરાગી આત્મધર્મ ઊઘડે, પણ વિકારથી અવિકારી તત્ત્વ કદી પણ ઊઘડે નહિ. દોઢાને સાચી માન્યતા રાખવા અને પુણ્યાદિ શુભ રાગ ત્યાગવા કહીએ તો ભડકે છે, કે અરે રે ! અમારું ક્યું કંઈ કામનું નહિ ? તે કેમ છોડાય ? પણ આ તો એવું થયું કે બે અમૃતમાં હું આવી ભડે તો એર ખસી જશે, એટલે કે હું શુદ્ધ આત્મામાં રહીશ તો આ શુભ પરિણામ (જે મલિન ભાવ છે તે) એટલે કે અમારાં પુણ્ય ઊડી જશે. દોઢો કહે છે, અમારે કરવું શું ? તેમને જ્ઞાની કહે છે, કે તમે જ્ઞાતા છો, તો રાગરહિત જ્ઞાનમાં ટકવું, બીજું કંઈ તમારાથી થતું જ નથી. માત્ર કુજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ અથવા અરાગી ભાવ અને સુજ્ઞાન જીવથી થઈ શકે છે. પુણ્ય તો જ્ઞાનીને પણ સહેજે બંધાઈ જાય છે. પણ તે પુણ્ય અજ્ઞાની બાંધે છે તેના કરતાં જુદી ભતવું અને અનંત-ગણું અધિક હોય છે. ભોગાનુભોગ બહારની ક્રિયા થઈ જાય, તેથી કંઈ તે ક્રિયા કેમ જીવની કરી થઈ નથી. જે દાનાદિની બાહ્ય ક્રિયા થવાની છે, તે અટકવાની નથી. ચૈતન્ય-જ્ઞાતા તો એ બાહ્ય ક્રિયાનો અકર્તા છે. દેહાદિની ક્રિયા થાય, તેને જાણે છે. જ્ઞાની પુણ્યપરિણામને પોતાના માનતા નથી, ઉદયકર્મનું ક્ષણ જાણે છે. શુભરાગ-દયાના પરિણામ થઈ જાય તેવું જ્ઞાનીને સ્વામિપણું નથી એટલે કે તેમાં મારાપણું નથી. શુભરાગને પોતાનો સ્વભાવ માન્યો નથી, તેથી તેમાં કર્તાપણું નથી. એ પરભાવ છે, જડભાવ છે, સ્વંશા હેય છે; છતાં જ્ઞાની ધર્મોત્તમા જ્યાં લગી નીચલી ભૂમિકામાં છે ત્યાં લગી સમ્યગ્ અભિપ્રાય સહિત અરાગી તત્ત્વદષ્ટિના ભાનમાં દયા, દાનાદિ શુભ ભોગ તેને થઈ જાય છે, પણ તે તેને જાણે છે.

તા. ૧૪-૧૦-૩૬

“એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ” એ કહ્યું તેમ. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ પણ ભોળાંએ ત્રણ કાળનો નિયમ છે.

એટલે ત્રણે કાળમાં આત્મધર્મનો માર્ગ એક જ હોય. પરમ પદાર્થ એવો આત્મા અને અતીન્દ્રિય ગેહદ સુખદશા પામવાનો લોકોત્તર માર્ગ એક જ હોય; પણ લોકોને તેમાં ઘણી મૂંઝવણ લાગે છે. સહુને પોતાનું ગોઠવું કરવું છે; તેમાં મતાર્થ અને માનાર્થ આડા આવે છે; અને માને છે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ. આનંદધનજી કહે છે કે—

“ ઘાતી ડુંગર આડા અતિ ઘણા, તુજ દરિસન જગનાથ,
ધિકારી કરી મારગ સંચરું. સેજુ કોઈ ન સાથ. ”

જગતમાં અનેક સ્વચ્છંદ મત કલ્પનાના ઘાતી ડુંગરા આડા આવે છે. છતાં હું મારા આત્મગળથી લોકમતની ધિકારી કરીને લોકોત્તર માર્ગે જઈ છું. સાથે કોઈ અનુભવી લોભિયો નથી. પરમાર્થમાં કોઈના આધારથી પુરુષાર્થ થતો નથી. જગતના લોકો મને ગમે તે કહે, હું તો લૌકિક માર્ગની ધિકારી કરું છું, કેમકે લોકોત્તર માર્ગ જ સાચો છે. આત્મા અતીન્દ્રિય ચિદાનંદ જ્ઞાયક જ છે, તેમાં પરતું કરવું, પરનો આધાર હોવ એવું છે જ નહીં. ચૈતન્યની જાતિ એક છે, પણ સંખ્યાએ અનંત જીવાત્મા છે. તે પોતાનો પુરુષાર્થ કરવા સ્વતંત્ર છે. પુરુષાર્થ પરાશ્રિત નથી.

સાધકમાં જે આત્મશુભ પ્રગલ્ભો છે તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞા જોગજવાથી પ્રગલ્ભો છે, તેથી પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વડે પ્રાપ્તિ કરી છે. તેમાં એવો આશય છે, કે જે ન્યાયયુક્ત વચનો એક જ્ઞાની કહે છે એ જ અધા જ્ઞાની કહે છે.

પરમાર્થભૂત સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્ર એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. આત્મા જ્ઞાતાદ્રષ્ટા છે. તે જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ કરે નહિ. અકષાયભાવ-અરાગી તત્ત્વ તે જ જીવનું સ્વરૂપ છે. જે એમ કહે કે અમે શુભ ભાવ વડે અને ક્રિયાકાંદ વડે આત્માને પામશું, શુભ પરિણામ એ જ અકષાયભાવ છે, અરાગ છે, તેણે સતને જાણ્યું નથી. સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મની મનમાં ધારેલી શ્રદ્ધા પણ પુણ્યધનું

કારણ છે. શુભ કરણી પણ જીવે અનંતવાર કરી છે, પંચ શું નથી બ્રહ્મનું તે વિચારવાનું છે. મૂંઝવણ તો ખરી, કેમકે એકવાર કહ્યું કે સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રતીત તે સમકિત છે; અને એકવાર કહ્યું કે તે માત્ર પુણ્યબંધન છે; પણ ભાવમાં-સમજણમાં આંતરે છે. સમ્યક્ અભિપ્રાય ઉપર તત્ત્વનો આધાર છે, માટે તત્ત્વસમજવાની જરૂર છે. આગળ કહ્યું હતું કે:—

“ સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તણ, વતે સદ્ગુરુ લક્ષ;
સમકિત તેને ભાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ”

જેણે જ્ઞાનીના ભાવને બાંધીને તે જ્ઞાની વીતરાગનું શું કહેવું છે, તેના ભાવનું લક્ષ કયું છે, સત્ને સાંળવું છે, જ્ઞાનીના શ્રીમુખે આત્માની વાત સાંભળી છે અને પોતાને અન્તરમાં સહજ વીર્યો-દલાસભાવ આંચે છે, તેને મારામાં આ વિધિએ પૂર્ણ થવાની યોગ્યતા છે, તેવી અન્દરથી હા આવે છે. “પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો ગણે પરમ ઉપકાર; ત્રણે યોગ એકત્વથી વતે આજ્ઞાધાર.” તેમની આજ્ઞાએ વર્તવાનો એટલે કે-વીતરાગી પુરુષની આજ્ઞા આરાધવાનું જ તેનું એક લક્ષ છે. તે પરમાર્થે આશય બળંબવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, એટલે કે આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય, ચિદ્ધન નિર્મળ જ્ઞાતા છે, પુણ્ય પાપ-કષાય રહિત અબંધ છે, એમ ગુરુઆજ્ઞા, વીતરાગની આજ્ઞા સન્મુખ રાખી વર્તમાન અવસ્થામાં રાગની વૃત્તિને ટાળવારૂપ પોતાના અકષાય-અસંગ તત્ત્વની બળવણી કરી જ્ઞાતાપણું ટકાવી રાખવાનો પુરુષાર્થ કરે છે. એ જ અનંતજ્ઞાની ભગવંતો યદ્યગ્યા તેમની આજ્ઞા છે. તે જિનઆજ્ઞાને ધારી રાજે તો જ રાજદેશમાં ટકવું ન થાય, પંચ જ્ઞાનમાં ટકવું થાય. એને શ્રીકૃષ્ણમાં કહ્યો છે. તે જ ૩૫-૩૬ ગાથામાં કહેવું છે સૂચકાંગ સૂત્રમાં કહે છે કે “એવં તુ સમંજા ણો મિચ્છદિદ્ધી બંણરિજા.” તેનો અર્થ એવો છે કે:—ધણા લોકો આત્માના નામે ધર્મ કરી રહ્યા છે, રાજ્યાદિ છોડી સુનિ થાય છે, અંમારે સંસાર બેઠતો નથી, અને ભવ પણ બેઠતો નથી એમ જ માને છે છતાં તેની દૃષ્ટિ ઊધી છે, આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા નથી.

તેને લાગે અનાથ કહ્યા છે. જેનું અનાથોરી વતેનું છે એને અભક્ષ્ય
આહાર કરે છે. તેને લોકમાં વાંકા એટલે અનાથ કહેવાય છે; પણ
જે આત્માની ભક્તિમાં વાંકા છે તે લાંબે અનાથ છે. તેનું કદો
બહારથી બહુ રૂડું દેખાતું હોય; પણ તેના અભિપ્રાયમાં ભૂલ છે.
પોતાની બુદ્ધિને સમજ્યા વિના કોઈ દેવ, ગુરુ, શોરૂ મને તારી
દે, પાંચ મહાવ્રત પાળું, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરું તે પુણ્યપરિણામ
મોક્ષનું કારણ છે એમ માને તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ
તો અરાગી છે, નિમિત્ત છે; પણ તેને સમજ્યા વિના ઉપકાર શું ?
પોતાનો પુરુષાર્થ જાણ્યો હોય તો પોતાના આત્માની જાગૃતિથી
ઉપકારીને ઉપકાર ગણી શકાય. પોતાના ગુણનું લીન થયું તેમાં
નિમિત્તને ઉપકારી ગણીને તેનું બહુમાન કર્યું એ આવી ભ્રમ છે;
એ જ લોકોત્તર વિનય છે. પણ જે એમ માને કે, અમે ભક્તિ કરીએ,
આમ દયા, અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય પાળીએ તો અમારું કલ્યાણ
થશે, અથવા મનનો સ્થિરતાનો સતોર્ષથી સુખની પ્રાપ્તિ થશે એમ
અનેક આધારણી-એનેક પ્રયત્નથી ધ્યેયને પહોંચી જવી એ તે બાંધી
માન્યતા છે. આત્મા કેવો છે, કેવડો છે, તે શું કરી શકે છે, તે
અર્થ પછે શુરુગમે જેણે બહુ નથી, એને કહી કે મોક્ષનો માર્ગ
એક છે, તે આપણું ધ્યેય છે; અમે જે કરીએ છીએ તે પરંપરાએ
મોક્ષને પામવાનો ઉપાય છે, તેની માન્યતા બૂઝી જ છે. જે તત્ત્વ
સ્વતઃશુદ્ધ વીતરાગ છે, તે બીજાના નિમિત્તથી કે સગમાવથી કે
બીજા કોઈ વ્યવહારથી કેમ બિઘડે ? આત્મદ્રવ્ય પોતે જ અકાર-
ણીય છે; કોઈના આધારે તેની હયાતી નથી, પરાશ્રિત જેનું ટકવું
નથી, એવું અરાગી સ્વતંત્ર તત્ત્વ કંઈ કરવાથી બિઘડશે, એમ
માનવું મિથ્યા છે. જ્ઞાનસ્વરૂપની કળા સોનની સંમજજીમાં જ છે;
અને તે જ્ઞાન વડે જ છે; તે માટે જવાબદારી નાખીને છાંયું છે; કે:-

“ એક હોય ત્રણ કાળમાં; પરમાર્યનો પંથ;
પ્રેરે તે પરમાર્યને; તે વ્યવહાર સંમત,”

ભગવાન આત્મા નિર્મળ છે; સાધકજનસથાને, વ્યવહાર, કહ્યો છે, તે વ્યવહાર પણ આત્મામાં જ હોય છે, પુણ્ય, પાપ, કષાય, રાગાદિ નિમિત્તની ઉપાધિ છેલીને, રાગના અભાવરૂપ જ્ઞાનમાં દક્ષી રહેવાનો જ્ઞાનક્રિયારૂપ પુરુષાર્થ કરે તે વ્યવહાર અર્પિત જ્ઞાનીઓએ સંપત્ત કર્યો છે; (સ્વીકાર્યો છે,) સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુનાં નામની ભક્તિના નિમિત્તનો શુભ ભાવ વ્યવહાર પણ તથી. સત્ત્વે જોળખવા વિના એ રાજની. ભક્તિ છે. શુભ ભાવ કંઈ ચોક્કસમાર્ગ તરફ પ્રેરણા નથી કરતું, પણ બેટલો શુભ-અશુભ ભાવનો પૂર્ણ તાતા લક્ષે નિર્વેષ કરે તે પરમાર્થનો હેતુ વ્યવહાર છે. તે વ્યવહાર જ્ઞાનની ક્રિયા છે. તે વ્યવહાર પૂર્ણ પરમાર્થને પમાડે છે, અને વચ્ચે સત્કર્મ ગુરુ, ધર્મનો વિનય આવી ભાય છે. તે શુભ વિકલ્પ તો ઊઘડેલા શુભગુણ બહુમાન કરવામાં આવે પૂરે છે. આ વ્યવહારમાં શુભ-રાગ પણ ન હોવો, કારણ કે અરાગી શુદ્ધ તત્ત્વની ભક્તિ રાગ વડે થતી નથી. અરાગી પૂર્ણ તત્ત્વ ઉપર મીટ છે. એ શુદ્ધ અભિપ્રાયને દક્ષી રાગ છે, અને વચ્ચે રાગ આવી ભાય છે તેવું દોઢાતર પુણ્ય બંધાય છે. એ રાગ હું નહિ એવું જ્ઞાન જ્ઞાનીને વડે છે. જ્ઞાનને સ્થિર કરે તે વ્યવહાર, જ્ઞાનનો જ અંશ હોવો બેધનો. પણ જ્ઞાતાદ્રષ્ટાપણને જ્ઞાતીને રાજને-શુભ પરિણામને ધર્મ માને, કર્તવ્ય માને એ જડ ભાવને જ નિજશુભ માને તો તે મિથ્યા ભાવ જ છે. આત્માનો વ્યવહાર એક પરમાર્થરૂપ જ્ઞાનનો જ હોવો બેધનો, તે સિવાય કોઈ બીજું માને તે અભિપ્રાય જૂઠો છે. સમ્યક્ અભિપ્રાયને દક્ષી રાજવા માટે રાજકેવ ટાળવાનો પ્રયત્ન વીરોલ્લાસથી જ્ઞાની કર્યો જ કરે છે. એ રાજના સટાકામાં વચ્ચે રહેવ, ગુરુ, ધર્મનો વિનય, પ્રભાવના, ગુરુભક્તિગુણ અહામાન આવે જ પૂર્ણ સ્થિર. શ્રેયો નથી; ત્યાં લગી શુભ પરિણામ રહે જ, અનુવ, દળે, સત્પરિણામ અને શુભ ભેગ રહે. પ્રયત્ન તો અંતરંગમાં અરાગી તત્ત્વમાં આવે છે, તે રહેલી ક્રિયા નથી. જ્ઞાનમાં કરવું તે જ્ઞાનના આધાર છે, અંતરમાં રાજની વૃત્તિ ટાળવી એ

વ્યવહાર પરમાર્થને પ્રેરે છે. આ વાત જો માન્ય ન રાખે તો સમ્યગ્ મોક્ષમાર્ગ નથી, મન, વાણી, દેહની ક્રિયા અને શુભ પરિણામ તે વ્યવહાર પણ નથી. આવી સમજણ તે સમ્યગ્ કૃત્રી છે. અનંતકાળનો અજાણ્યો આત્મધર્મનો લોકોત્તર માર્ગ બહુ અઘરો પડે છે. આડું અવળું કાંઈ નહિ, જેમ છે તેમ સમજ્યે છૂટકો છે. અનંત કાળમાં ન સમજાયું, તે વાત કાંઈ સાધારણ હશે ? ઘણા જીવો, મોટા ભાગે, જે માની રહ્યા છે તેનાથી આ સમજણ જુદી જાતની છે. સત્ત્વે સંજ્યાની જરૂર નથી. કોઈ કહે કે શ્રીમદે કહ્યું કે “ જોકે હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ,” પણ કાળને અનુસરીને કાંઈ ફેરફાર કયો હોય તો ન ચાલે ? શ્રીમદે પોતાની કલ્પનાથી કહ્યું નથી, પણ અનંત જ્ઞાનીઓએ જે કહ્યું છે, તે જ કહ્યું છે; તેમાં ફેર પડે નહિ. હા, વર્તમાન કાળમાં આ દેહે મોક્ષ નથી. રાગદ્વેષના ત્યાગમાં પુરુષાર્થ ઝોછો કરી શકે; પણ સમ્યક્દર્શન-અભિપ્રાયફેર નલે નહિ. જેવો અભિપ્રાય સર્વજ્ઞ ભગવાનનો છે, એવો જ એ જાતનો અભિપ્રાય ચોથી ભૂમિકાએ હોય છે, અન્યથા નહિ લાખો વર્ષ પહેલાં પણ ગોળ, ઘી અને લોટની સુખડી થતી અને આજે પણ તેમ જ થાય છે. કદી જળપણમાં સહેજ ફેર રહે પણ ઘી, ગોળ અને લોટ સિવાય ધૂળ, પેશાબ અને રેતીની સુખડી ત્રણ કાળમાં ન કરાય-ન થાય; તેમ અનંત કાળમાં અનંત જ્ઞાની ભગવંતો થઈ ગયા, થાય છે, અને થશે તે બધાએ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રમય મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. આત્મા અવિનાશી પરથી જુદો, સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે. એવી નિઃશંક શ્રદ્ધા અને રાગ રહિત સમ્યક્જ્ઞાન, એ જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, તે વ્યવહાર એ જ લોકોત્તર માર્ગ છે, આ કાળે પરમાવગાહ સમકિત ન થાય, પણ દંઢતર સમકિત થાય છે. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન ન થાય, પણ તેના બીજડાં તે જાતનાં જ હોય. આ કાળે એકાવતારીપણું થઈ શકે છે. સાચું જ્ઞાન, સાચી શ્રદ્ધા અને રાગ રહિત નિર્મળ જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું તે વ્યવહાર. રાગની વૃત્તિ ભડે તેનો અભાવ કરીને જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું તે વ્યવહાર. દેહની ક્રિયા કે શુભ ભોગ તે આત્માનો વ્યવ-

હાર નથી. જડની ક્રિયા તે જડનો, વ્યવહાર છે. તે નિમિત્તિય, વિકારી પયોચને અવિકારીમાં ન અતવાય. આ વાત સમજીને પ્રેમાકુંઠ પ્રકરે ન બેસે તો હજીવે હજીવે સમજીને અતરમાં ઉતારવું. પણ ખીલું માન્યે વાત અન્યથા ચલાવું નથી. તેથી આ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે-

“એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પથ;

પુરે તે પ્રમાથને, તે વ્યવહાર સમજ.”

જે ભતનો નિશ્ચય હોય તે ભતનો વ્યવહાર હોય. આ વ્યવહારમાં ઘણાને બહુ ગોટાળો થાય છે. જડભાવને આત્મભાવ માની બેસે છે, પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થતાં ઔપાધિકભાવ-અધભાવ તેને આત્મામાં ખતવે છે. તે વ્યવહારથી ક્યાણ થતું હોય, તો આજ લગી કેમ ન થયું? પરમાર્થ એટલે અલેદ, નિશ્ચય ખરેખર આત્મસ્વભાવ. નિશ્ચય એટલે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ, તેને પહોંચી વળે તે પરમાર્થશ્રુત વ્યવહાર છે. ખીલ વ્યવહારથી ધૂમ નથી, સાધકને પણ રાગનો ઉદય થાય છે. તેમાં હું જાનું છું, સત્ છું, શુદ્ધ છું, અલેદ છું એમ એક ગુણને લક્ષમાં લઈને, અખંડ જ્ઞાનની પુરમાર્થ ઉઘાટે છે. સાથે જે મનની વૃત્તિના સંબંધનો રાગનો ભાગ જીવે છે તે હું નહિ એમ ભાન છે. પણ વીતરાગી વત્તવ ઉપર લક્ષ છે. જો અભિપ્રાયને ટકાવી રાખવાનું જે જ્ઞાનભળ વર્તમાનમાં પુરમાર્થપણે વર્તે છે તે વ્યવહાર છે. તે વિના કોઈ ખીલો વ્યવહાર પરમાર્થમાં ઘાલે તો મિથ્યાપણ છે. ૨૫ હાથ રેશમી આવપાક હોય તેને ગજવડે આપવો છે. (વ્યવહાર કરવો છે) તેને બદલે કેથળાના ટાટવું કંતાન લઈને ગજવડે આપવા બેસે અને ધરાડને કહે, કે હ્યો આ ૨૫ હાથ રેશમી આવપાક; તો શું તે લેશે? એમ આત્મા અખંડ, વીતરાગમુતિ, નિર્મળ જ્ઞાનનો તાકો છે. તેને માપવાનો વ્યવહાર તે ભતના લગડે અને પરમાર્થના ગુણે હોય કે જડની મલિન ભત વડે હોય? આત્મસ્વભાવ અવિકારી, શાંતિસ્વરૂપ છે, નિરુપાધિક છે. અને જડભાવ કલપિત, વિકારી, ઔપાધિક છે. એમ આતુરો પાડતા ન આવડે અને કહે કે અમે

ધર્મ કરીએ છીએ, તો શું ગાંડાની વાત સાચી હોઈ શકે ? હાથા માણસને લક્ષમાં આવ્યું કે રપ વાર રેશમી આલપાક આવો જ છે; એમ અરાગી-નિર્દોષ તત્ત્વ ઉપર જેણે મીટ માંડી છે, પણ વર્તમાન પુરુષાર્થ બાકી છે, તેને રાગ કેટલો ટળ્યો, અને ઉજ્જ-વળતા-વીતરાગતા કેટલી ખીલી તેણે માપ કરતાં બરાબર આવડે છે, પૂર્ણ શુદ્ધ તત્ત્વ અને વર્તમાન પ્રકૃતિના નિમિત્તવાળી અવસ્થા તે બંનેની બહાર છે; એવા સમ્યગ્દષ્ટિ ધર્માત્માને એ પરમાર્થના જ્ઞાન વડે જે પુરુષાર્થ થાય તે વ્યવહાર સુખમત બાણવો. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ વીતરાગ છે એ નિશ્ચય અથવા પરમાર્થ છે; અને રાગના બાગેને જ્ઞાન વડે છેદીને જ્ઞાનમાં હરવાનો-ટૂકી રહેવાનો પુરુષાર્થ એ જ વ્યવહાર છે. બીજા, બીજો વ્યવહાર કહે તો માનવો નહિ, બીજું જ્ઞાનથી તો બીજું થયે. ૩૬.

ગાથા ૩૫-૩૬ જેઠની સંધિ હવેની ગાથા સાથે છે તે ગાથા કહે છે:-

એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ,

કામ એક આત્માર્થનું, બીજે નહિ મંત રોગ. ૩૭.

‘ પરમાર્થનો પંથ એક હોય ’ એમ વિચારી એ પૂર્ણ તત્ત્વને પ્રહોંચી વળવા માટે તેની બદતનો જ વ્યવહાર હોય છે; જે પરમાર્થને પ્રહોંચાડે તે બદતનો વ્યવહાર કેવો હોય, તે આગળ કહ્યો છે. તે જ જ્ઞાનની બદતનો વ્યવહાર પરમાર્થને પમાડે છે. એ વાતને અંતરમાં ધારી, વિચારીને, આત્માર્થી સદ્ગુરુની શોધમાં વર્તે છે. પણ કોઈ (નામ નિશ્ચયે) મનમાની પરમાર્થની વાત માન વડે ધારી રાખે, અને ચોતાના સ્વચ્છંદે ગુરુને ગોતવા જાય, તો બીજું થાય. તે આગળ કહેવાઈ ગયું છે; ત્રણે કાળે એક જ પરમાર્થભૂત વ્યવહાર હોય તે વ્યવહાર વડે જ કામ થાય. અનંત રાગીનો એક જ આશય હોય છે. ત્રણે કાળે આત્માને, પ્રહોંચી વળવાનો સોક્ષ્માર્ગ જે સર્વજ વીતરાગ ભગવંતોએ કહ્યો તે એક જ છે. જેને તે પામવાની રુચિ છે, અને સદ્ગુરુની ઝંખના છે તેને તે

મળ્યા વિના રહે નહિ. કહાપિ સદ્ગુરુનો યોગ ન બન્યો તો અંત-
રથી, પૂર્વ સંસ્કારથી જાતે આત્મજ્ઞાન થાય, અથવા તો પ્રત્યક્ષ
ગુરુનો યોગ મળે, અને અંતરમાં એ જ પૂર્ણ પરમાર્થની ખટક
હોય તેને આવો માર્ગ મળે જ. માર્ગને પામવાની રીત એક જ
હોય છે. એમ અંતરમાં વિચારવું, પણ ઉપર ટપકે નહિ. અનંત
કાળમાં જીવેએ સિદ્ધની વાતો અને દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયની ધારણા
અનંતવાર કરી છે પણ તેથી મોક્ષમાર્ગ પમાય નહીં. જ્ઞાનીઓ મોઢું
કહે છે તે પુરુષાર્થ ઉપાડવા કહે છે. જેનો બિંધો પુરુષાર્થ છે, તેને
સવળો કરવા કહે છે. અહીં તો આત્માનું હિત કરવું છે; કેઈ
સંસારનો વ્યવહાર ચલાવવાની વાત નથી કે લાવો ઝટ મનાવી
દઇએ. પરમાર્થની ગૂંચ ત્રિકલે, તો અનંત કાળનું રખડવું ટળી
જાય. તે માટે પ્રથમ ગાથામાં કહ્યું કે જે સમજ્યા વિના ભવિષ્યમાં
અનંત દુઃખને પામત, તે દુઃખનું મૂળ જેણે છેલ્લું એવા શ્રી સદ્-
ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. પરમાર્થમાં પ્રેરે તે વીર્ય એની
જ જાતનું હોય, એમ વિચારી, અંતરમાં આટલી જવાબદારી સંભાળે,
આત્માથી સદ્ગુરુને શોધે છે. સદ્ગુરુ-યોગ શોધવાનો પુરુષાર્થ
પાતાનો છે. ગુરુ મને તારી દેશે એમ તે નથી માનતો. તે તો
પોતે સત્નો આદર કરી રહ્યો છે. જેનામાં પાત્રતા છે તે સમજીને
સત્સમાગમની ભાવના કરે છે. તે એવી ભાવના કરે છે કે અહો !
એવા શ્રી સત્પુરુષનો યોગ, સત્સમાગમ મને મળે તો બધુંય સમાધાન
થઈ જાય. હોકો ઉપાધિ અળગી કરી સંસારની મીઠાશ છોડીને,
નિવૃત્તિ લે, તો આગળ ચાલેને ? પ્રથમ સહેલામાં સંતોષ માન્યો
હોય, અને તેનાથી નવું આવે તો મૂંઝાય, પણ સુસુક્ષ્મને મૂંઝવણ
ન થાય. સદ્ગુરુ એટલે સત્માં મોટા; સત્ જે અવિનાશી; અવિકારી,
શુદ્ધ આત્મા છે, તેની રુચિવાળો સાચા સુખનો કામી છે; તે તત્ત્વને જે
જાણે છે એવા પ્રત્યક્ષ શ્રી સત્પુરુષ-સદ્ગુરુને આત્માથી શોધે છે,
તેમાં પોતાનું વીર્ય છે, પુરુષાર્થ છે; તેને “ કામ એક આત્માર્થનું,
બીજો નહિ મનરોગ ” સંસારની તેને વાંસના નથી. સત્નો જિજ્ઞાસુ

સત સમીપ જ ઊભો છે. સતને પડખે જે ભાવથી ઊભો છે તેને આત્માર્થ પ્રગટ થાય જ. તે જીવ આત્માર્થી છે; તે બધે છે કે સત્સમાગ-મમાં બીજી કાંઈ કરવાનું ન આવ્યું એટલે કે પુણ્ય, વેષ, વાડો, લૂગકાં, બાહ્ય ત્યાગ એ ક્રિયામાર્ગ, શુષ્કજ્ઞાનીપણું, માનાર્થ કે મતાર્થ એવું કાંઈપણ પર પ્રયોજન ન આવ્યું. માત્ર આત્માર્થ સમ્યક્પરમાર્થ પામવાની તેને અંતર ખોજ છે; તેમાં બીજી કલ્પના, ચમત્કાર, મંત્ર, તંત્ર, હંકયોગ, મનની ધારણા, પુણ્ય, યોગ આદિ જડભાવના અંશની પણ તેને ઇચ્છા હોતી નથી. જે છું તે પામું. પૂર્ણ શક્તિરૂપ શુદ્ધ અવિનાશી છું તેવો થાઉં. તેની જ શ્રદ્ધા-સમ્યક્અભિપ્રાય રાગ રહિત જ્ઞાન અને તે જ્ઞાનની સ્થિરતા-પૂર્ણ વીતરાગતાની જ તેને કામના છે. બીજો જડભાવનો-પૂભવાનો, માનાર્થ, મતાર્થ આદિ કોઈ સંસારભાવનો રોગ મનમાં પણ તેને નથી. કોઈ શુભાશુભ વૃત્તિ જોડે તેનો આદર નથી, દુનિયા અવળી પડે તો ભલે પડે, પણ એક આત્માર્થીપણામાં-એકરૂપ વીતરાગદશામાં ક્ષોભ ન થાય, એ જ એક શુદ્ધ સ્વરૂપના સંભાળ-ભાગવણી તેને જોઈએ છે. આત્મા પોતે જ્ઞાતા છે, જ્ઞાનમાત્ર છે, પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષ, મન, વાણી, દેહની ક્રિયાથી રહિત છે. તે અવિનાશી, અસહાય, અસંગ, કેવળ એક જ્ઞાનમૂર્તિ છે, માટે જ્ઞાનભળ વડે જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, રાગદ્વેષમાં ન ટકવું; નિજ સ્વરૂપની જ્ઞાનપણે સંભાળ રાખવી તે જ પરમાર્થ-હેતુ વ્યવહાર છે, અને એ જ આત્માર્થીનું કાર્ય છે. ૩૭.

હવે આત્માર્થીના બીજા ગુણો કહે છે:-

કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;

ભવે ખેદ, પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮.

આત્માર્થીનો નિવાસ જ્ઞાનીમાં છે, ધર્મોત્તમામાં છે. જે શુદ્ધ અનંત કાળમાં નથી ઊઘડ્યો એવો નિર્દોષ આત્મશુદ્ધ ઊઘડવા માટે તે પવિત્રતા-નિર્દોષતાને યોગ્ય ભૂમિકા, પ્રથમ તૈયાર હોવી જોઈએ એમ અત્રે કહ્યું છે. આત્મશુદ્ધને અટકાવનાર કષાયનો ઉપશમ કરવો એટલે કે કોષાદિ કષાય પાતળા પાડવા જોઈએ. જેમ ભારેલ અગ્નિ

તેણે કુંજ આપી શકે નહિ એટલું સંખમાં જોર છે; તેમ જાન-ભજ
 વડે ક્રોધ, માન, માયા; દોષોને રોકવા જોઈએ. આત્મ-આત્મામાં
 પુરુષાર્થથી, અકષાયદષ્ટિના જળથી ક્રોધ, માન, માયા, દોષોને જેણે
 કાપ્યા છે ઘટાડયા છે તેણે સ્વપદ્ધમાં કરવાનું ક્યાને બંધાયું છે. તેને
 સંસારની કામના મથી; માત્ર મોક્ષ-અભિલાષ છે; રાગની ઇચ્છા
 નથી. પુણ્યની કરણીની અભિલાષા નથી, એટલે રાગ, ઇચ્છા, મમતા
 રહિત નિમજ્જા; પૂર્ણ પવિત્ર આત્માની અભિલાષ છે. કોઈ કહે છે
 કે અમારે ભગવાન એવો જોઈએ કે બીજાનું કેંઈક લઈ કહે; શરીર
 કુંજી રાજે તેઓ કહે છે કે ઉપલી ભૂમિકામાં જે ધર્મોમાં હોય,
 જેમાંમાં શુદ્ધ પ્રગટ્યા હોય તે ધર્મોમાં જગતની સુધી કેમ નકરે
 બંધા દોષોને સુખ થાય એવું કરી બાંધ તેમ જોઈ શકાતા ઉપકારો
 કહેવા. તેમ જોઈએ કેંઈ કરવું તે કાલ રહિત હોય નહિ, ઇચ્છા
 વિના કરવું હોય નહિ. જ્ઞાનીને ઇચ્છા નથી. હમીર, માલુસર
 કોઈ હોય તેમ જોઈ શકાતા માનીએ, સંસ્કાર કહેવાઈ એક લોકમાં
 કહે છે; પણ આતો દોષોત્તર માઈ છે; સંસારના સંસ્કારો
 દાખલો એ કાંઈ બંધાઈ શકતું નથી; તે કહેવાઈથી થાય તેમ નથી.
 આતો સદૈર્ઘ્ય અક્ષતી અરાગી તત્ત્વની વાત છે. મોક્ષ એ આત્માની
 પૂર્ણ પવિત્ર હશે છે, રાગની અથા વિનાયું નિવિરોધ નિરપેક્ષ તત્ત્વ
 છે; તેની દોષોને જોઈએ શકું નથી; તેથી પાતાની કલ્પના પ્રમાણ
 ભગવાન માણ્યો છે. કોઈ તત્ત્વ પરાધીન નથી. જે પરાધીન નથી,
 તે બીજાનો આધાર કેમ રાજે ? પીતરાળને રાજે હોય નહિ. પીત-
 રાગ આપી કે, તો તે રાગી ક્યો. વળી કાંઈ કાંઈને કુંજ આપી
 શકે એમ માની ગરીબને પૈસા રૂપીયા આપે પણ તેની પાસે
 રહેવાના ન હોય તે કાંઈ મારીને કુંડી બંધા બંધા ! પાસે પૈસા
 ન હોય તો છેલ્લે લૂગડાં કોલી બંધો, માંચુ પિણુ કાપી બીધ. બંધમાં
 સંધિયથી સુખ થાય લાલ થાય એમ માનવું તે જ મોક્ષ-મોક્ષાર્થ
 છે. પરંતુ મોક્ષ મોક્ષાર્થ મોક્ષાર્થ તે ઉપાધિ છે. શરીર ગમી તેવું
 મોક્ષ મોક્ષ હોય, પિણુ તે શુદ્ધ બનેલું છે તે મોક્ષ મોક્ષ મોક્ષ

હોય છતાં કોઈનું થયું નથી, ઘડીમાં રાગ આવે છે, પણ જેને શરીર ઉપર રાગ નથી, પરિચયની મમતા નથી તેને કોણ લૂંટે ? માટે દેહ રહિત થવા માટે તથા સાચું સુખ જે આવ્યું તે ટળે નહિ તે માટે તત્ત્વ સમજવાની જરૂર છે. પણ જેને હજી પારકું કરવું છે, કરી શકતો નથી છતાં માનવું કે “હું પરવું કરી શકું,” તેણે ભગવાનને પણ તેવો જ ઉપાધિવાળો માન્યો છે. પોતાને એકલાપણું ગોઠવું નથી તેથી પરભવમાં અને મોક્ષમાં પણ પોતાના માનેલા ગજે ગોઠવી દે છે. એક બાઈ કહેતા હતા, કે “નવરો નખોદ વાળે ” પણ નવરો કેને કહેવો અને કામગરો કોને કહેવો, તેની પોતાને અંખર ન હોય, ચાંછી પોતાની કંપનાએ ગોઠવી દે. જેને પોતાનું પૂણુંપણું, અક્રિય આધીનપણું ગોઠવું નથી તેને પરવું કરવું, કયા, રાગ આદિ ઉપાધિવાળો પરમાત્મા જોઈએ છે, તેને એવો પરમાત્મા થવું છે, જેની જેવી માન્યતા તેનું તેવું વર્તન, અને તેવું તેનું ફળ આવે જ, જેણે પોતાને પુણ્યવાળો, પરના આધારવાળો માન્યો છે, તેને જડ ફાલશે; તેને બંધલાવની શિક્ષા છે માટે બંધ થશે. લોકો ગમે તે કંપનાથી ગોઠવે “ધર્મ” માને પણ ધર્મમાં તેવું થાય તેમ નથી. માટે અહીં ગાથામાં કહેલું છે કે:—પ્રભુ કાળે પરમથ પામવાનો એક જ માર્ગ હોય. કંપાચની મંદતા, સંસારથી છૂટકારાની ઇચ્છા અને યાત્રતા સહિત “ભવેજેદ, પ્રાણી કયા, ત્યાં આત્માય નિવાસ.” આત્માથીને ભવ કરવાનો ભાવ નથી; પણ અંતરવૈરાગ્ય અને મોક્ષની ઇચ્છા થવામાં જે સંસાર પ્રત્યે, ભવ પ્રત્યે ખેદ છે, તેમાં રાગદ્વેષની અંશ પડે છે તે રાગનો અંશ પણ તેને રાગવાનો ભાવ નથી. છુવે અનંતવાર દેવના ભવ કથો; તે ભવ પ્રણ ચૈતન્ય પ્રણ માથે યુમકાં છે. પ્રણ ચૈતન્ય અમૃત વેલડી છે, ને પુણ્યપ્રકૃતિ, કયા આદિ રાગભાવ કરવા જેવા છે, તે સંસારભાવ વિષની વેલડી છે, ભગવાન આત્મા અમૃત-કુંભ છે. તેને માથે અમૃતવિભવ વિષનાં (પુણ્યપ્રકૃતિનાં) કુંભાં રેલભતાં નથી. એક પણ ભવકરવો આત્માથીને ગોઠવે નથી, એટલે કે તેને ભવનો

ભાવ નથી. “ ભવે ખેદ, પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માથે નિવાસ ” એવી અર્થ એમ લેવો કે, બધા ઉપર દયા; બધા પ્રાણીમાં પોતે એકલો છે, પરથી બુદ્ધો છે, એમ પોતાના અરાગી તત્ત્વની રક્ષા કરવી. પોતાને બધા જીવો ઉપર સમભાવ છે છતાં તેને ‘ધર્મોત્તમાનો’ ની નીના આફર એટલે સતનો આફર છે. કોઈ પ્રત્યે દેવ નથી. બધા જીવો આત્મધર્મ પામે. કોઈ પ્રાણીને ક્રોધ ન થાય એવી ભાવદયા આત્માથીના મનમાં રહે છે.

તા. ૧૫-૧૦-૩૬.

૬ જેને આત્માનું સાચું મુખ જોઈએ છે, તેનાં શું લક્ષણ તે કહે છે? પ્રથમે ભૂમિકાની પાત્રતા વિના આત્માથેનો નિવાસ થાય નહિ; માટે કહે છે કે:—

“ કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણી-દયા, ત્યાં આત્માથે નિવાસ.”

જેને સંસારભાવ-બંધનભાવની લેશપણ અભિલાષ નથી તેને પૂર્ણ પવિત્ર મોહદશાની અભિલાષા હોય છે. મોક્ષભાવ અને બંધનભાવ સાથે ન હોઈ શકે. જેને માત્ર શુદ્ધ આત્મા જ જોઈએ છે તેને ભવ નથી જોઈતો. ઘણાય કહે છે કે અમને માત્ર મોક્ષની જ ઇચ્છા છે, પણ ભવના અભાવરૂપ ભાવ નથી ભવનો ભવ નથી તેને અબંધતત્ત્વ કેમ બેસે? ઘણા કહે છે કે પુણ્યની સંગવડવાળાં કેવળા ભવ મળે તો શું વાધો છે? ત્યાંથી મરીને મનુષ્યભવમાં તારાં સાંધન પામીને મોક્ષઉપાય કરશું પણ તેની વાત જૂઠી છે, માત્ર જ્ઞાન્તિ છે. જીવ ગમે તેટલાં પુણ્ય કરે છતાં માત્ર બે હજાર સાગરોપમ કાળ જ ત્રંસ પચાઈ શકે છે. પ્રાણી-ચોક્કસ એકેન્દ્રિયમાં અને ત્રિગો-દમાં અનંત કાળ રહેવું પડે છે. અહીં એમ કહેવું છે કે જેને ભવ કરવો નથી, અને કોઈ પ્રાણીને ક્રોધ થાય એવો ભાવ ન હોય તેનામાં આત્માથેનો નિવાસ છે. આપણા પુણ્યથી સારા ભવ કરવા એમ કોઈ માને તો ત્યાં તેને ભવનો ભાવ છે એમ સમજવું.

સર્વેજ ભગવાને કહ્યું છે કે આત્મા અનાદિ, શાશ્વત, અનંત કાળની સ્થિતિવાળો, નિરુપાધિક છે તેને ભૂદીને જો ભવ કરવાનો ભાવ રાખે, તો વધુમાં વધુ બે હજાર સાગરોપમ ત્રસપર્ચામાં રહી શકે. ત્યાંથી છૂટીને અવશ્ય એકેન્દ્રિય અને નિગોદમાં અનંતકાળ સુધી રહેવું પડે છે. ત્રસના ભવની સ્થિતિની એ પ્રમાણેની મર્યાદા છે, આત્મા બેહુક-અમર્યાદિત સ્વકાળવાળો નિત્ય છે, એકરૂપ જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે, છતાં ભવ કરવાનો ભાવ ઊભો છે, તો તે ક્ષણિક દેહોમાં રખડતો રખડતો એવા સ્થાનમાં જઈ પડશે કે જેને સૂક્ષ્મ નિગોદનાં યાળાં કહે છે, તેમાં એક શ્વાસોચ્છવાસમાં ૧૮ ભવ થાય છે એમ અનંત કાળ દેહ બદલ્યા જ કરે. આત્મા પુણ્ય રહિત છે એ ભૂદીને આત્માને પુણ્યવાળો માન્યો, પર નિમિત્તના આધાર વાળો માન્યો, પુણ્યની ઈચ્છા કરી એટલે આત્માં બેહુક સ્વભાવી છે-તેને પુણ્યની અદ્ય સ્થિતિવાળો, હકવાળો માન્યો એટલે જેમ સૂર્ય આથમી જતાં અંધારું આવે તેમ મૂઠપણું આવવાનું જ, પણ જે સૂર્યથી આગળ ગયો-ઉપર ગયો તેને અંધારું નથી. જ્ઞાનસૂર્ય ઊઘડ્યો તેને અજ્ઞાન અંધારું નથી, પણ જેને આત્માનું ચથાર્ય જ્ઞાન નથી, તેને ગાઢ અજ્ઞાન અંધકારમાં જ રહેવાનું છે. જેને પુણ્યને આદર છે તેને ભવનો-ઉપાધિનો આદર છે; એટલે ચૈતન્ય ભગવાનની સ્વાધીનતાનો, સુખનો અનાદર છે. ચૈતન્ય ભગવાન પવિત્ર આનંદ મૂર્તિ છે. આગળ આવશે કે “તું” છો મોક્ષસ્વરૂપ” એની ચથાર્ય શ્રદ્ધા પુણ્યના આદરવાળા જીવને નથી કેમકે તેમની પરાશ્રિત બુદ્ધિ છે; પુણ્યભાવ તે ભવનો ભાવ છે, એટલે દેવ, મનુષ્યાદિ ત્રસ પર્ચાયાના ભવ ખૂટીને નિગોદ (નિ=નિરંતર, ગો=ભૂમિ એટલે અનંત ભવ, દ-દેવાનું જેમાં સ્થાન છે તે) યોનિમાં અનંત કાળ રહેવું પડે છે. આત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાનમૂર્તિ, પૂણું અસંગ, અખંધ, અરાગી છે, સ્વાધીન છે, નિરુપાધિક સુખસ્વરૂપ છે એની એકવાર સહજ હા આવતાં ચથાર્ય સમજણની સહજ દશા સમજાય છે. એક ન્યાય સમજતાં, ખંધ અને મોક્ષસ્થિતિ, તેનાં કારણ-કાર્ય, લોક, જીવ, અજીવ શું છે, તે બધું જ જેમ છે તેમ જણાય છે. તે અપૂર્વ તત્ત્વ સ્વચ્છંદ વડે સમજાતું નથી, માટે આત્માર્થી એ પાત્રતા

વહેં ને અપેક્ષાથી પરમાર્થ અને ઉચ્ચદાર કદો તેને લક્ષ્મી સંખીને
 સંદેશુરૂપાણી અવધારવી. અહીં એમ કહેવું છે કે જેને લક્ષ્મી જોઈ
 નથી, એટલે ભવને ભાવ છે તેને નિર્ગોહની કલ્પ છે. તે ભવચેત
 નથી શકિત હારી બંધ છે, અને તેથી અનંતા ભવની ભવિષ્ય, ભવ
 કર ચાતનામાં અનંતકાળ સુખી પુરુષાધીનપણું રહે છે. પુરુષથી ધર્મ થશે
 પરંપરાએ મોક્ષ થશે એમ જેણે ભવની, ધર્મ કરી તેણે ત્રણપણું
 છાડીને નિર્ગોહમાં જવાનો ભાવ થશે છે. કારણ કે નિર્ગોહ સાતપણું તેને
 એકલું જાય; એકલાપણું—સ્વાધીનપણું તેને સમતું, નથી. અનંત
 કુંભના સંયોગથી કારણ પ્રભુભાવ છે, મિત્રા અભિમાય વડે જ
 અનંત કાળ જીવને નિર્ગોહમાં રહેવું, પડે છે. ત્યાં ચેતન્યશક્તિ
 એટલી બધી-બિહારી ભવ છે કે પ્રેમથી કંપાસી પ્રાપ્ત થાય
 સ્વિચ્છાના જેવી ન થકે, તેવું જીવનપણું, પુણ્ય બાણી ન થકે, એવી
 બંધી ન હોઈ પરાધીન હયાતું. આનંદના ભાવ કરવા પડે છે, એણે
 પરભાવને પોતાની મીઠી-મીઠી એમ ચેતન્ય ભગવાનના મધાથ-મીઠી
 ના પાડી તેણે જાતિપણના અનાદર કમી, તેથી તેમને એમ ભવમાં
 રહેવું બધે છે કે જ્યાં ચેતન્યશક્તિ એટલી બધી થટી બધ છે કે
 સર્વધર્મણું એવો તેને જોગથી પાણી થકે નહિ આનંદ છે, સિદ્ધાંત
 પણું એમ ના છે, તે તેના ભવપણું એમજાયા એવું બહા ચિત્ત
 પેણું હારી બધ છે એવું વિકલપણું પુણ્યની સીકાથી રહેવાથી થાય
 છે. જેને ઉર્વણશાંતિપણું મથી જોડતું તે ચેતન્ય દ્રવ્યની અંતર
 હોનંતા કરે છે. તે કહે છે કે આત્મા આત્મા થું કરો છો? ખરું
 એમ તો કંઈ કરીએ તો પુણ્યના સમિત પામીએ અને સુખી થઈએ.
 એવી રીતે આત્માની વાત અને સર્વજના ન્યાયની અર્થ થતી હોય
 તેમ તથા આત્માને જાતોદ્ધાર એકિયે, અભયસ્થાવ છે તેને
 અનાદર કરે છે તે ઉપર કહ્યા પ્રમાણની અવસ્થા પામે છે. પુરુષ
 વિના ધર્મ નથી, એમ પરભાવને પોતાની જ માને છે તથા જેને
 મિમિત્ત વિદ્યા, ભવ વિના, શરીર વિના, અને શરીરની સ્વેચ્છાવર્ત
 વિના જોડતું નથી તેને નિર્ગોહમાં કહેવું ન પડે. જેને જ્ઞાન ભવ, ભવ

પુણ્યનાં ભવ સારા લાગતાં હોય તેને નિર્ગોદનો ભવ સારો લાગે છે. જેમ છે તેમ ન્યાયથી કહ્યું છે. જેને ભવનો ભવ નથી, ભવનાં અભાવરૂપભાવ, અખંધતત્ત્વ જેણે બાણ્ય નથી, તેને નરક-નિર્ગોદ અને અનંતા કષાયના ભવની ઇચ્છા છે. માટે જ્ઞાની નિષ્કારણ કર્મણી કહી અર્થ છે કે “ ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્મર્થ નિવાસ. ”

ચૈતન્ય ભગવાન અર્ચિનાશી, નિરોગી તત્ત્વ છે. તેની જતમાન અવસ્થામાં ભવનો ભાવ, પુણ્ય, પાપ, દેહાદિની સ્થિતિ તે ગૂમડાં છે, પાત્ર-પરૂની ઉપાધિ છે. માટે ભવ ન બેઠ્યે જોવા ભાવવાળા છવ, ભવરોગ મટાડનાર વૈદ્ય-શ્રી સુશુરને ગોતે છે, તે સુશુર ચૈતન્યની નિર્મળ દશા કેવી છે તે બતાવે છે. કદાચ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ ન મળે તો, અંદરથી પૂર્વ સંસ્કાર અને પુરુષાર્થ બગશે અને સત્પુરુષને મેળવવાની ઝંખના રહેશે. “ જળ લગ નારાયણું નવ પાવે, તખ લંગ નયનમે નિહ ન આવે. ” એવી દશા થાય છે કે જ્યાં સુધી પૂર્ણદશા-સ્વાધીન સુખદશા બગટી ન હોય, ત્યાં સુધીનો પુરુષાર્થ તે પૂરો પાડે છે. માત્ર પૂર્ણ સ્વરૂપને પ્રાપ્તિની ઝંખના હોવી બેઠ્યે. એવા લાયક છવને શ્રી સદ્ગુરુનો યોગ અવશ્ય મળે છે. જ્યાં સત્નો જ અપ્રદર છે ત્યાં મોક્ષનાં સ્વપ્નાં આવે કે આત્માના અસંખ્યાત્ પ્રદેશ કર્મભજ રહિત-નિર્મળ થઈ ગયા, મોક્ષ થઈ ગયો, ભવ નથી; પુણ્યની ઇચ્છા વડે તો ચૈતન્યના, જ્ઞાનમાં, ચિંતાર થઈ સંસારનાં અંતરા સ્વપ્નાં આવે છે, તેના પાક થઈને ભવરૂપી સેના અને ગૂમડાં થાય છે, ત્યાં પેતાની અનંત આશાતના થાય છે, સ્વની ઘાત થાય છે. પુણ્યાદિ લોભની મીઠાશ અજ્ઞાનભાવે ટળે નહિ. આત્મા જેવો છે તેવો ચથાર્થપણે બાણ્યે ભવનો અભાવ થાય. ચૈતન્યનો ઝીણવટથી વિચાર કરી કે ભવનોભાવ છે કે નહિ, મધ્યસ્થપણે વિચારવું પડશે, જેમ છે તેમ સમજવું પડશે. “ ભવે ખેદ ” એટલે પરભાવની નાસ્તિ. “ પ્રાણી દયા ” સ્વરક્ષાની અસ્તિ. “ ભવે ખેદ, પ્રાણી દયા ” તેમા “ પ્રાણી દયા ” એટલે જગત્

પ્રત્યે નિવેરણુદિ-અરોહણુદિ, એટલે વેરણુદિનો ત્યાગ, કહી લાગ
માણસનો શુનો ક્યો હોય તેવો કોષ કરનારો, પોતે હોય પછી
પોતે જ સવળો થઈ ગયો ત્યાં પોતાના બધા કે પ ટળી ગયા
સમજવા, હવે તેને લેણુદેણુ સૂઝવા ભાવ નહિ કરવા મટે, પોતે
અકર્તા નિર્મળ અભિપ્રાયમાં સ્થિત થયો અને વેરણુદિનો જ્ઞાનથી
છેદ ક્યો, એ રીતે પોતે જ પલટયો તેને જગતના વેર-ત્રિરોધ
ટળી ગયા. પછી જેના અંતરમાં ક્લેશ માત્ર ડંસ રહે તેની સવળાઈ
થઈ નથી. બીજાને સમજવું, બીજાને રાજી કરું તો મારા કોષ ટળે
એમ માનવું તે સાચું નથી. સાચી સમજણથી પોતાની વેર-રહિત
દશા પ્રગટ કરવી તે સુસુક્તું લક્ષણ છે, એવા ભાવ જે પ્રગટ કરે
તેનામાં આત્માર્થનો નિવાસ છે એમ અહીં કહ્યું. ૩૮
હવે કહે છે કે:-

દશા ન એવી જ્યાંસુધી, જીવ લહે નહીં એજ્ય,
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતરરોગ. ૩૯

જ્યાં હમી આગળ કહી તેવી સત્પાત્ર દશા પામે નહિ ત્યાં
હમી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અધ્યાયભાષને લાગત ન
થાય. આગળ કહી તેવી પાત્રતાનું વીર પછી જેનામાં નથી તેની
નિર્મળ આત્માની વાત અંતરમાં પરિણામ પામે નહિ, અને ત્યાંસુધી
આત્મજન્યરૂપ અંતરરોગ ન મટે. રોગ તો જ્ઞાનમાં ભિન્ન થઈ છે,
કર્મના નિમિત્તનો સંયોગીભાવ એટલે કે ભવનો ભાવ મટાડવારૂપ
નિર્દોષપણું પ્રાપ્ત કર્યા વિના ભાવરોગ મટે નહિ. જેનામાં પાત્રતા
થઈ હોય તેને પ્રણતાનો ચોમ મળ્યા વિના ન રહે. મનુષ્યક્ષેત્રમાં
સર્વજ્ઞ વીતરાજ ભગવાનેની કૌર્મ કાળે ગેરહાજરી હોય નહિ. જેનામાં
સુસુક્તતા-પાત્રતા સન્નિધિ થઈ તેને ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત મળ્યા વિના ન
રહે. પોતાનામાં પાત્રતા આવી એટલે જગતમાં તેને મોટે અનુકૂળ
નિમિત્ત તૈયાર હોય જ છે. જ્યાં સંતો-સુનિઓનાં ટોળાં હોય,
અસૂત વાણીના ધોધ વહેતા હોય, એવા મહાન ઉત્કૃષ્ટચોમ, જેની
લાગત છે તેવારી છે તેને મળ્યા વિના રહે નહિ. પ્રમાણતરને

પામવા લાયક દશા આવ્યા વિના સદ્ગુરુનો યોધ આત્માને વિષે પરિણામ પામે નહિ. જે પુણ્યની ઇચ્છા કરે છે તે પરાધીનતાની ઇચ્છા કરે છે, દુઃખની ઇચ્છા કરે છે, ભવની ઇચ્છા કરે છે. ચૈતન્ય જ્ઞાતા છે તેને પરતું નિમિત્તાધીનપણું અનાદિથી પરિચયમાં છે, અંધભાવ સુલભ છે, તેમાં પ્રેમ છે; એટલે સત્ અને સદ્ગુરુનો પ્રેમ તેને આવ્યો જ નથી. પણ હવે બધા પૂર્વોચ્છ મૂકીને સવળો થઈ ભાવથી કહે કે કાંઈ પણ પરતું કરવું નથી, કાંઈપણ ભેંધતું નથી. એમ થયા વિના જ્ઞાનની શ્રદ્ધા જ આવતી નથી. લોકો કહે છે કે તમે એલ. એલ. બી. ની જિંદગી અને ઝીણી વાતો કરો છો, પણ પ્રથમ કંઈ બ્યવહાર તો હોવો ભેંધજો ને ? અને પુણ્ય કરીએ તો સાધન પામીએ ને ? તેના જવાબમાં ત્રણે કાળના જ્ઞાનીઓ કહે છે કે તમારી માન્યતા ખોટી છે, તે છોડીને આ સમજો. આ એકકડાની જ વાત છે. આત્માના સાચા સુખનો ઉપાય સમજવાનું પ્રથમ પગથિયું છે. પ્રથમ સાચું જ્ઞાન જેમ છે તેમ ભણવું એ જ એકકડો છે. જેને અંતરરોગ ટળ્યો તેને ભવશ્રમણ ટળ્યા વિના રહે નહિ. અને જેને અંતરરોગ ટળ્યો નથી તેનો ભાવરોગ ટળે નહિ. ૩૬.

હવે સુવિચારણા કેમ પ્રગટે તે કહે છે:—

આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય,
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખંદાય. ૪૦.

‘ પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે ’ એ ન્યાયે યથાર્થ સુસુક્ષ્મતા થયે કષા-ચની મંદતા હોય જ. જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્મત કરેલ જે સમ્યક્-શનજ્ઞાન અને ચારિત્ર (રાગ રહિત, પુણ્યાદિ શુભ ભાવ વિનાની દેવળ જ્ઞાનમાત્રદશા-જ્ઞાનસ્વરૂપમાં ટકવું તે જ ચારિત્ર) એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. એવો જેનો લક્ષ છે તેવા યથાર્થ તત્ત્વના જિજ્ઞાસુને સત્ની અને સદ્ગુરુના યોગની જિજ્ઞાસા થયે, સદ્ગુરુનો બોધ તે લાયક જીવમાં શોભે. (૧) મોક્ષની વાત, (૨) પંચમહાવિદેહની વાતો, (૩) સાધકદશાના પુરુષાર્થના ન્યાય, (૪) સંવર્જના ન્યાય તથા (૫) નિર્ગોહ અને સિદ્ધની સ્થિતિ તે અપાત્ર જીવને બેસે નહિ:

તેની પાસે અધ્યાત્મજંથ આવે તો તેો ધરતો. પ્રભુ હજારો વારને
આજ્ઞાને મણુ-દર્શને. માટે કહ્યું છે કે સુપદ્મજીવોએ કયા પ્રમાણ
કરે, ત્યારે સદ્ગુણોપ શોધો, કરો. (અને) પારણા રૂપ આપી લીધું
છે.) પ્રભુ સુવિચારકથી જાગૃત થાય છે, અને સુવિચારક પ્રવિણને
પાસે છે. સાધકકલાવતી શોધા કરાવે છે. અહીં સુવિચારકથી
લીધી છે. કૃપણ વિચાર તો અનંતવાર કયાં કયાં તે કામચલાઉ
અર્થ નહિ. કલ્પ આગ્રાથી, સાવીની જાગ્રાથી, અને એમ સ્વરૂપની
સુવિચારકથી પ્રવચતાની શ્રદ્ધતાની અપૂર્ણાએ દેખાય, અપૂર્ણ વીર્યો
કેમકે સમજમાં નેપમણ તેમાં રાંધે ન પડે. એમ પ્રભુવાની સુવચની
વલાક દેખાય, તેમ સાધકકલાથી શ્રદ્ધતાનાં ચિત્તે પ્રકાશથી દેખાય
લીળને પ્રકાશ ન પડે. એથી “ત્યારે બધાં એવી કલા, સદ્ગુણ
કેમકે કલાકે દેખાયે. સુવિચારકથી ત્યાં પ્રકાટે સમજાય.” આમના
જાણનામ પ્રભુને દેવારી સુવિચારકથી પ્રકાટે. સમજાના સદ્ગુણની
જાણને સમજકે ત્યારે જ હોય છે. એમ સદ્ગુણોપથી સુપદ્મ
જીવને કે આજ્ઞાથી જ જોગે એટલે પ્રવિણમ ત્યારે થયાં જિજ્ઞાસાથી
સત્કોષ જાણે છે. ત્યારે જ છે. પુરુષ પ્રમાણે વચન પ્રકાશ
એમ નિર્ણય કરતાં સુવિચારકથી વરે નિર્મળ થયા કિલ્લે. એવી
જાનકયા થાય છે તે અનંત અભ્યાસ સદ્ગુણની સ્થિતિ પમાટે
અને તે બતની સુપદ્મથી દયાનો અંશ ઉદયે. શ્રીમદે કહ્યું હતું
કે સાચા સુખની સામર્થના હેતુ કહીશ તો અહીં કહ્યાં વળી
આગળ પણ આજ્ઞા છે ‘એ જ ધર્મથી વેણ છે, તું એ શોધ
સ્વરૂપ.’ હાથક લુલેલો માટે જ સાનીનો જોય છે. આર
ભૂમિમાં બીજ જળી જાય તેમ અપાનની ભૂમિકામાં સમ્યક્જોય
જોગે નહિ.

પ્રા. ૧૬-૧૭-૩૬

અહીં ‘સુપદ્મ’ની કલ્પ કલેશ છે. સમજેલો નાશ થાય
એવો ભરજાણનો સમિપ છે. જાણનાર છે. એ જિજ્ઞાસા છે
ત્યારે બધાં એવી કલા, સદ્ગુણોપ કલા, એ એવી સુવિચારક
થી અર્થ સુપદ્મ.

આત્મતત્ત્વને અવિરોધપણે વિચારવાની સમ્યગ્દશા પ્રગટે, ત્યાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. પણ હું પરમાર્થનો ઇચ્છક છું કે સંસારનો ? તેનો જેને વિચાર નથી, વળી હું કોણ, છું, માણું સ્વરૂપ શું છે અને રાગીપણું તે શું, તેની પરીક્ષા શક્તિ જેને નથી તેને આત્માની અંતરંગ વિચારદશા કેમ થાય ? પુણ્યની મીઠાશ, ભવની મીઠાશ હોમ ત્યાં આત્માથ કેમ સૂઝે ? ભગવાને ૧૨ ભાવનામાં 'બોધિદુર્લભભાવના,' કહી છે. તેનો અર્થ એ છે કે અનંતકાળથી રખડતા જીવોને આત્માનો સમ્યગ્બોધ પામવો મહા દુર્લભ છે, દુર્લભ હોવા છતાં અપ્રાપ્ત નથી. પોતાના પુરુષાર્થની યથાર્થ વિધિ જાણે તે અનંત કાળમાં નહિ પ્રગટેલું તત્ત્વ મહજ પ્રયતનથી પ્રગટે છે. માટે તે સુવિચારણા પ્રગટ કરવા અહીં કહ્યું છે. ૪૦.

હવે તે સુવિચારણાનું ફળ શું આવે છે તે કહે છે:—

જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;

જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ પામે પદં નિર્વાણ. ૪૧.

જેને સુવિચારણાની ચૈત્ત્યતા થાય તેને છ પદ્ધતી સિદ્ધ એવા આત્મસ્વરૂપને વિચાર અંતરંગમાં જોઈ; કેમકે તે સુવિચાર દશામાં સતત આત્મતત્ત્વની વિચારદશા રહે છે. જેને અપૂર્વ તત્ત્વનું મોહાત્મ્ય આવ્યું નથી, એટલે પોતાનો પૂર્ણ તત્ત્વનો મહિમા આવ્યો નથી તેનામાં સુવિચારદશા ક્યાંથી હોય ? સમ્યગ્જ્ઞાન તેને કેમ થાય ? પૂર્વે અનંત કાળમાં આત્માનો નામ જોણું કંથું છે, ભવમાં રંબડવાનો ભાવ કર્યો છે, તે મિથ્યાજ્ઞાન શું અને સમ્યગ્જ્ઞાન શું તે સુવિચારણા વિના શી રીતે સમજાય ? આત્મા શું છે, તેની ભેદી વિચારણા થયે અવશ્ય પોતાના શુદ્ધ આત્મપદ્ધતું જ્ઞાન પ્રગટે છે. હોહો કહે છે કે, કંઈ કરીએ તો થાય; પણ આત્મા પોતાની સાત્ત્વિકિયા સિવાય બીજું કશુંએ કરી શકે છે કે કેમ તેનો નિષ્કર્ષ તો કરો ! પ્રથમ પુણ્ય કરીએ કે, કંઈ કરીએ એમ કહે છે પણ પરતું કંઈ કંથું થાય છે કે કેમ તે તો વિચારો ! જાણ માત્ર મિથ્યાજ્ઞાન

અર્થવા સુજ્ઞાન કરી શકે છે. પણ પરતું કાંઈ કરી શકતો નથી, તેથી જ્ઞાનીએ તો જ્ઞાનક્રિયા (જ્ઞાનની ક્રિયા) કરવા કહ્યું છે. સંસાર-રજુદ્વિથી અટકીને માત્ર મોક્ષસ્વરૂપની સુવિચારણા કરવામાં અનંતું કરવાનું આવ્યું. પોતાના તત્ત્વની જેને ખબર નથી તેને પરવસતુમાં સુખસાધનની ખુદ્દિ છે. તત્ત્વની પ્રતીતિ વિના આખો ભવ મત, તપ, ગુરુની સેવા, બાહ્ય ચારિત્ર પાળે, છ'છ' મહિના ઉપવાસ કરીને મરી જાય, છતાં આત્માનું અંશે પણ ભાન થતું નથી. મન, વાણી, દેહથી રહિત, પુણ્યાદિ-દેહાદિની ક્રિયા રહિત, અક્રિય જ્ઞાતા પંથાની શ્રદ્ધા બાહ્યદષ્ટિ જીવને રચતી નથી. આત્મજ્ઞાન માટે કર્તવ્ય જે જ્ઞાનક્રિયા-જ્ઞાનકળા તેને જ કરવાનું અનંતજ્ઞાનીએ કહ્યું છે. આદિ, મધ્ય અને અંતમાં પ્રથમ ભૂમિકાથી છેલ્લી ભૂમિકા સુધી જ્ઞાન જ કરવાનું છે. દેહાદિની ક્રિયાને અને મત, તપને ધર્મ માનીને આત્માને, ગુણ, ભેદકશે જોમ માનવું એ મહા-મિથ્યાત્વ છે.

પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતો ઔપાધિકભાવ તે પુણ્યપરિણામ છે. તે અનિત્ય અવસ્થા વડે નિત્ય તત્ત્વ કેમ ભેદ ? પુણ્યપાપ તો હલ-વાળાં છે. જે નિમિત્તના આશ્રયવાળો આત્માને માને તેને સ્વાધીન-પંથાની શ્રદ્ધા નથી. હું અનાદિ અનંત છું, એવી દૃઢ શ્રદ્ધા થયા વિના કેાંઈ કહે કે અમને ભવનો ભય છે, તો તે વાત જૂઠી છે. જ્યાં નિમિત્તાધીનપણું છે ત્યાં અનંત નરક-નિગોદના ભાવ ભયો છે. પોતાને સમજાય નહિ તે કાંઈ ખચાવ નથી.

જ્યાં આત્માની સાચી જિજ્ઞાસા છે અને છ પદથી આત્મપદ સિદ્ધ છે, તેની સુવિચારદશા જ્યાં પ્રગટે ત્યાં સદ્ગુરુઓધ શોભે છે. આત્માનો યથાર્થ ઓધ થવાથી, જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર વડે મોહનો ક્ષય થાય છે અને પોતાનું અવ્યાખાધ શિવસુખ પ્રગટે છે. આત્માર્થી વિચારે કે હું જ અવિનાશી બેહલ સુખસ્વરૂપ છું. પહેલાં હું જ અજ્ઞાનભાવે રાગદ્રેષ, પુણ્યપાપનો આન્તિપેણે કર્તા હતો, એને હવે હું પરનો અંકતો છું; પરનો નિમિત્ત રહિત જ્ઞાન, દર્શન એને આત્માની રમણીતારૂપ ચારિત્રમાં સ્થિત રહી, રાગરહિત જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું એ જ મારો વ્યવહાર છે અને તે જ મોક્ષમાર્ગ

છે, તે જ મારું કર્તવ્ય છે. બીજા કોઈ કહે કે, અમારું કર્તવ્ય તો
 દયા, પરોપકાર કરવો તે છે. લોકો પરોપકારી ઘણા થઈ ગયા એમ
 સ્થુળ દષ્ટિએ (ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ) કહેવાય; પણ સાચી દષ્ટિથી જુઓ.
 તો કોઈ બીજાનો ઉપકાર કરી શકે નહિ; કોઈનું કર્મ કોઈ બીજો
 આપી શકે નહિ; સામા પ્રાણીના પુણ્ય-પાપના ઉદય વિના તમારા
 દેહની માનેલી ક્રિયા નિમિત્ત થઈ શકે નહિ, જ્ઞાતાપણું બૂલીને
 માને કે હું સામાને એટલે પરને સુખી કરું, બીજાની દયા પાળું,
 બીજાને ઉપકાર કરું અને એમાં પોતાનું હિત માને તો તે આકા-
 શના પુષ્પ લેવાનો કામી ગાંડો છે. પરનું કાંઈ થતું નથી અને
 થાય છે એમ માને છે. કહી બેગાનુબેગ થતું દેખાય તો તે પ્રાર-
 પ્તથી થતું છે. જ્યાં લગી ઉપાધિની ઈચ્છા છે, રાગાદિની તથા
 ભવની ઈચ્છા છે ત્યાંલગી આત્માની ક્ષણે ક્ષણે અનંતી હિંસા થાય
 છે, પોતાનો જ અપરાધ થાય છે અને જ્ઞાનનો ઘાત થાય છે
 એટલે આવરણ આવે છે. આત્મા કેવા સ્વરૂપે છે તેનું જ્ઞાન નથી,
 તેમજ સુવિચારદશા પણ નથી તે બે ઘડી બેસી જાય તેને સામાયિક
 માને; એવા પરાશ્રિત ભેગથી જડના ભાવમાં જીવ અટકે છે તેને
 વિચારદશા ક્યાંથી પ્રગટે ? આત્મા જેવો છે તેવો ચથાર્થ જાણ્યા
 વિના જડની ક્રિયામાં તે સ્થિર થશે તો જડ જેવો થશે. પાપાનુ-
 બંધી પુણ્ય ભોગવીને પછી અનંતકાળસુધી નરક અને નિર્ગોદના
 ભવ કરશે. હું આત્મા છું, નિત્ય છું વગેરે છ પદના ચથાર્થ વિવેક
 સહિત સુવિચારદશાથી આત્માનું જ્ઞાન થાય તેને આત્મજ્ઞાન દ્વારા
 મોહનો ક્ષય થાય. અહીં તો જ્ઞાનભળનો મહિમા આપ્યો. “જ્ઞાન-
 ક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ” એવું એક સૂત્ર છે તેમાં અરૂપી જ્ઞાતાપણાની,
 રાગ રહિત જ્ઞાનક્રિયા (જ્ઞાનની ક્રિયા) આવી, પણ આટલાં શાસ્ત્રોનું
 બાણપણું કરવું, આટલી દેહાદિ જડની ક્રિયા કરવી કે આટલાં
 પુણ્યાદિ કરવા એવું કાંઈ ન આપ્યું, અભિવિહાર, પોષધ, પડિકમણાં,
 કે પચ્ચખાણુ કરવાં એ કાંઈ ન આપ્યું. આત્માનો શુદ્ધ જ્ઞાન છે
 તેથી જ્ઞાન વિના બીજું કાંઈ આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યા-
 દર્શન શક્ય છે. જ્ઞાનની ક્રિયા વડે જ્ઞાનમાં ઠરે એટલે રાગદ્વેષ નહિ

શ્રોત્રઃ એટલે કે સંજડેપથી થતી, અસાનરૂપે ક્રિયા એટલે
 અસાન સંધાઈને જાનવડે અંગરૂઢશનની પ્રાપ્તિથી હશે નમોહકમનો ક્રમ
 થઈને છે. મિત્રવાદશન એટલે જોડી માન્યતા, મિત્ર સ્વરૂપમાં અભિ-
 પ્રેક્ષી ભાવવામાં નિમિત્ત છે. હશે નમોહકમ તેના ક્રમ થતા,
 અભિપ્રેક્ષાથી વીતરાજતાનું ઘોલનવધતા, હું સિદ્ધ, જ્ઞાતા, કેવળજ્ઞાન
 સ્વરૂપે, નિમિત્તે સોયકાંડુ, જ્ઞાનીયને હું, જે જ્ઞાનીની અંગરૂઢથી
 રાજનું ઘોલન થતાં, સમસ્ત રાજરૂપથી નાશ કરીને એકમોક્ષરૂપે
 પામે છું.

આહી તો ત્રીજા સ્થાનમાં પ્રથમ મોહકની પ્રાપ્તિ કરી છે એટલે
મુખ્યપદને એક-બે ભવે મોહકની પ્રાપ્તિ કરી છે.

સ્વચ્છ એટલે સ્વરૂપની અસાધવાની પ્રાપ્તિની. છેદનદશા તે
 સુવિચારદશા, તેનું કૃષ્ણ જ્ઞાનદશા છે. ચારિત્રથી વિષય-સ્વાધે પ્રાપ્ત
 નીવડે છેદન એ ત્રીતરોવદશા છે. એ વડે આત્માની છેદલાભા ઉદ્ભવી
 પૂર્ણ પાવત્રદશાએ સુષુપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે; તેનું કારણ શુદ્ધ
 આત્મસ્મરણ એવું નિષ્કલંક છે તેની થકીય વિચારજ્ઞાન સુવિચારથી
 અહીં મળી છે. પુણ્યથી કે ફલની કિચાથી આત્માના શુદ્ધ પ્રગટ
 એના અહીં નથી શકે. ૪૧.

सर्वोद्वेग आ शास्त्रमा कविना मोल्या छ जेम कवि छै:-

विपत्ते ते सुविचारणा भोक्षमार्गं समुत्तमः
गुरुशिष्यसंवादेऽपि, साम्. ४२५६ व्या. ४२.

॥ ३॥ ॥ १७ ॥ पक्षी, यथाक्षं विचारं स्वसमये विधानं अतिशय-मेव
मुखात्समन्यते ॥ प्रजिता विना नैतत् ॥ यामयोमी-तेयादीनिना
मेतावान् छडे क्षापीनाः स्त्रीयोः समन्य-मिति ॥ पक्ष-श्री सुदुर्गता
आश्रयं देहि नैतत् ॥ योतानी योतनी वदे विचारं छडे ॥ तो-
शुं, क्षिप्रान् क्षमन् ॥ नाने वक्षुं भवदेहि ॥ तेषु क्षिप्रं शुं ॥ भवति
क्षिप्रं क्षमन् ॥ शुं ॥ वक्षुं क्षमन् ॥ सुविचारं योतनी वदे विचारं
तो-शुं ॥ क्षिप्रं क्षमन् ॥ वक्षुं क्षमन् ॥ वक्षुं क्षमन् ॥ वक्षुं क्षमन् ॥

સુસુષ્ણને મૂંઝવણ ન થાય. અવિકારી શાન્ત, પરના નિમિત્ત વિનાની સંકલ્પ જ્ઞાતીયકિત તે હું અને પ્રકૃતિના નિમિત્ત થતું બીજું બધું એ પર છે એમ સ્વતંત્રને તથા પરતંત્રને જેમ છે તેમ તે બોલું. અનેક વેધ, વાંકાના મતાગ્રંથ તેને ટળી બંધ છે, ખોટી માન્યતા ટળી બંધ છે. સમ્યગ્ શ્રદ્ધા અને મિથ્યા શ્રદ્ધાના વિચાર, સમ્યગ્જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાનના વિચાર, સમ્યગ્ચારિત્ર અને મિથ્યા ચારિત્રના વિચાર થયાથપણે તે કરે છે. પરની દયા, પુણ્ય, દેહાદિની ક્રિયા-રૂપ બાહ્ય બંધનિત બંધકાર એ બધાનો બેઠકોન સંહિત વિચાર તે કરે છે. હવે આ વિચારણાના આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને સમ્યગ્જ્ઞાનમાં સ્થિર થવારૂપ જ્ઞાનની રમણતારૂપ ચારિત્રમયી મોક્ષમાળ સમબંધ છે. તે અહીં શુરશિષ્યના સંવાદરૂપે કહેવાશે. શિષ્ય આત્માર્થી છે તે શ્રીશુરને લક્ષે વર્તવાનો કામી છે. શિષ્ય પોતે ક્યાં અટક્યો છે તે શ્રી શુર સમજે છે. સાચા હિતનો કામી સુવિનિત શિષ્ય, શુર પાસે તત્ત્વ સમજવા આવ્યો, તે સમજ્યા વિના પાછો જવાનો નથી. તત્ત્વને પ્રાપ્તવાની તૈયારીનાળા લાયક પ્રાણી જ શુર પ્રાસે આવે છે. ક્ષેતાંબર શાસ્ત્રમાં પરદેશી રાજા અને કેશી ભગવાનનો સંપ્રદા આંવે છે; તેમાં પરદેશી સાચો જિજ્ઞાસુ છે, પ્રોટાની પંકડ રાખવા માગતો નથી, તેથી બંરાબર ઘડ બેસાડવા માટે આશંકા કરીને પૂછે છે, અને કહે છે કે તમે કહો છો તે વાત સાચી લાગે છે. પણ તે શી રીતે છે તે સમજાવો... કેશી મહારાજ ચાર જ્ઞાનના ધણી હતા અને પરદેશી રાજા આત્માને માનતો નહોતો. આત્માને બાણના માટે છૂણા પ્રશ્નો જિજ્ઞાસાથી તેણે પૂછ્યા હતા. આ રાજા પરદેશીમાંથી સ્વદેશી થવા શુર સન્સુખ આવ્યો છે. પ્રથમ કહે છે કે હું ખરેખર કહું છું કે અમે અમારી ત્રણ પેઢીથી માનીએ છીએ કે આત્મા નથી માટે અમારી માન્યતા અમને સાચી લાગે છે; તે ખોટી હોય તો સમજાવો. શ્રી કેશી સ્વામી કહે છે, કે તું લોહ વાણિયા જેવા મૂખ છે. રાજાએ પૂછ્યું કે હે પ્રભુ! એ લોહવાણિયા કેવો હતો તે કહો; એટલે હું મારી મૂખાંધ ઉપર વિચાર કરીશ. કેશી સ્વામીએ કહ્યું કે હે રાજા! વણિકો જંગલની અંટવીમાં જતા હતા. પ્રથમ

લોઢાની ખાણ આવી. લોહું તૈયાર અને સારુ લાગ્યું. સૌએ ગાંસડી
 બાંધીને આગળ ચાલ્યા. આગળ વધતાં ચાંદીની ખાણ આવી. કેટલાકે
 વિચાર્યું કે લોહું ફેંકી દઈએ. તેઓએ લોહું તણને ચાંદીની ગાંસડીઓ
 બાંધી, પણ લોહ વાણિયો કહે અમને લોઢામાં ઠીક લાગે છે.
 અમારું ધાર્યું ફળ આમાંથી જ મળશે. વળી તેઓ આગળ ચાલ્યા,
 ત્યાં સોનાની ખાણ આવી, ચતુર વાણિયાઓએ ચાંદી છોડી નાખી
 અને સોનું લીધું. લોઢા વાળાને લોહું છોડવા ઘણું કષ્ટ પણ તેણે
 માન્યું નહિ. તે કહે કે અમે તે મજબુત ગાંસડી બાંધી છે મારે
 અમારે છોડવી નથી. વળી આગળ જતાં હીરા-માણિક અવેરાતની
 ખાણ આવી એટલે તેઓએ સોનું ફેંકીને અવેરાતની ગાંસડીઓ બાંધી
 લીધી. લોહવાણિયાને તેઓએ ઘણું કષ્ટ પણ તે કહે કે અમારે તો
 ગાંસડી છોડવી જ નથી. તેઓએ હીરા બાંધ્યા, પેલાએ લોહું રાખી
 મૂક્યું. હીરાવાળાએ હીરા વેચ્યા એટલે કોડકોડ રૂપીયા બિખર્યા;
 તેમાંથી બંગલા બંધાવ્યા; ત્યારે પેલા લોખંડની પકડવાળાને માત્ર
 લોહાનું મૂલ્ય બે ટકના રોટલા મળ્યાં. પેલાનું બેઠને પછી પસ્તાવો
 કયો, પણ હવે શું થાય ? એટલે જેમાં નુકસાન થાય અને મોટો
 લાભ ટળે એવી ખોટી માન્યતાને નહિ છોડનાર જેવો બે તું પણ
 અશ, અને આ તત્ત્વ સમજાય નહિ તો પછી લોહવાણિયાની જેમ તને
 પણ ઓરતો થશે. રાજા કહે કે મારે લોહવાણિયા જેવું થવું નથી, સાચું
 જેમ હોય તેમ સમજવું છે. પછી પુનઃનમ આદિ વિષે પણ શંકાસમા-
 ધાન કર્યું; પછી ઘણા પ્રત્નો થયા તેવું સમાધાન થતાં તે આત્મસ્વરૂપ
 સમજ્યો. પરદેશી રાજાએ તીવ્ર જિજ્ઞાસા દેખાડી ત્યારે શ્રીગુરુએ
 બંધનું કે આ જીવ ખોટું છોડીને સાચું તત્ત્વ પામવાનો જિજ્ઞાસુ
 છે તેથી તેને સમજણ આપી; પણ જેને ખોટાની પકડ છોડવી નથી
 તેને કોઈ સદ્ગુરુ પરાણે સાચું સમજાવી શકે નહિ. જેને ખોટાનો
 આગ્રહ શીઘ્ર છોડીને સાચું તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાની સરલતા છે તેવા
 જિજ્ઞાસુઓએ આ ગુરુશિષ્યસંવાદ બરાબર સમજવો. સમીપ સુકિત-
 ગામી ભવ્ય લાયક જીવો જ આત્મતત્ત્વ અવિરોધપણે સમજી લેશે.

અહીં ત્રણ અધિકાર પૂરા થયા. એવા અગિયાર અધિકારથી આત્મસિદ્ધિ પૂરી થશે. ૪૨.

આ છ બોલની વિચારણા ઊપજ્યે, જેમ છે તેમ તત્ત્વ પોતાની પાત્રતાથી જીવ સમજે છે અને તે શુદ્ધ આત્માને પામે છે. તે છ પદ હવે, કહે છે કે:—

પદ પદનામકથન

‘આત્મા છે,’ તે ‘નિત્ય છે,’ ‘છે કર્તા નિજકર્મ,’

‘છે ભોક્તા,’ વળી ‘મોક્ષ છે,’ મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ,’ ૪૩.

સરમતિતર્કમાં સિદ્ધસેનદિવાકરે ઉપર કહેલાં છ પદની ગાથા બે પ્રકારે હકારે-નકારમાં જણાવેલ છે. આ ન્યાયમાં તત્ત્વના જિજ્ઞાસુને બધી મૂંઝવણ ટંળી બાંધ તેલું છે. સરલપણે ન્યાયથી શુભરાતી ભાષામાં આવી રીતે બીજે કયાંય કથન નથી. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે બધા વિરોધ ટાળીને આત્માને સ્પષ્ટ બતાવ્યો છે. સરલ જિજ્ઞાસુ-તત્ત્વની લેવારી બાળા હશે તે સમજી લેશે. પ્રથમ પદ ‘આત્મા છે;’ બીજું પદ ‘તે નિત્ય છે’ એમ નક્કી કરાવે છે ‘છે,’ તે સત છે. સતપણે ટકનારો જ્ઞાનપણે જ પરિણામે છે. પર નિમિત્તની સહાય વિનાનો ત્રિકાળ જ્ઞાનપણે જ્ઞાતા સ્વતંત્ર છે.

ઘણા જીવો આત્માને સ્વતંત્ર નિત્ય તત્ત્વ માનતા નથી, પણ નાશ-વંત માને છે. વળી કોઈ આત્માને એકાન્ત નિત્ય કૂટસ્થ માને છે. પણ એકાંત માનવામાં ઘણા વિરોધ આવે છે, તે વિષે આગળ કહેશે. આત્મા છે તે પરપણે નથી, અવિનાશી જ્ઞાનપિંડ છે, છે તે સ્વતઃસિદ્ધ છે. હોય તેનો કદી પણ નાશ થાય નહિ. જે વસ્તુ ન હોય તે કદી નવીન ઉત્પન્ન થાય નહિ. જેને પોતાનું નિત્યત્વ ભાસે છે તેને ક્ષણિક સંસાર દેહાદિનો મોહ ક્ષય થઈ બાંધ છે, પર પદા-થાને ક્ષણિક માન્યા પછી તે અનિત્યના સંયોગથી સુખ થાય એવું અજ્ઞાન, એવી માન્યતા કે તેમાં મોહ પામવાની બુદ્ધિ થાય નહિ.

ભગવાનશ્રીકુંડકુંદ-કહાનત્રૈનશાસ્ત્રમાળા.

ધણા માને છે કે કંઈ સેવા કરીએ, બધાનાં શરીર સારાં રહે, સંસાર સારો રહે, એવી વ્યવસ્થા અમે કરીએ પણ એમ અનિત્યને સારી દેવાનું કર્તાવણું માનવું તે અજ્ઞાનભાવ છે; કારણ કે બધા સંસારી જીવોનાં હેલે, કમં પ્રારબ્ધના કારણે સારા કે ખરાબ થાય છે. તેમને બીજા કોઈ વડે કમં દેણ બિપજવું નથી. સાચા સુખનો ઉપાય આત્માની જોળખાણમાં છે, સુખ બાહ્ય પદાર્થમાં નથી. શ્રીમદ્ કહે છે કે આ છ બોલોની સુવિચારણા પ્રગટે તેને ભલી વિચારણા કહેવાય. આત્માની વાત યશસ્વર્થે પણ સંમત્યે હઃખમાત્રની કદપ્રજ્ઞા બોલી નહિ રહે. જગતનું કયું કોઈનાથી થયું નથી. અનંત જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્માનું સાચું હિત કરી ગયા છે; જરા આગળ વધો તો ખુબર પડશે કે ત્રણ લોક ત્રણ કાળનો પાર સમ્યક્ જાણ વડે પામી શકાય છે. જ્ઞાન તે બધી મૂંઝવણ ટાળવાનો ઉપાય છે.

ત્રીણું પદ 'આત્મા કર્તા છે', એટલે કે કમં તો અનિત્ય છે, જડ છે, અને આત્મા અદ્વૈતી જ્ઞાન છે, ચૈતન્ય છે. પ્રકૃતિ જડ, સૂષી મૂર્તિક પદાર્થ છે, તે સ્વતંત્ર, છૂટા અનંત પરમાણુઓ છે, તે પણ ત્રિકાળ સર્વ છે. તે જડ પુદ્ગલ અને અદ્વૈતી આત્માનો સંબંધ અનાદિથી સંયોગરૂપે છે. તે જડ કમો રોગદર્પણ નિમિત્ત પામીને નવા અવસ્થા-રૂપે એક ક્ષેત્રે બંધાય છે; તે ક્ષેત્રે રહેલા જીવનાં કમો કમકમે ખરે છે, અને નવાં બંધાય થયાં કરે છે. જ્યાંલગી જીવ અજ્ઞાનદેશમાં છે, ત્યાંલગી નવાં કમં બંધન થયાં કરે છે. એ કમંનો કર્તા જીવને કહેવો તે ઉપચારદષ્ટિથી, ધીના ઘડાની જેમ છે. બાકી સાચી દષ્ટિથી જડ-પુદ્ગલની કિયાને આત્મા કરતો નથી, પણ જીવ અજ્ઞાનદેશમાં જીવનાં કમંના ઉદયની સાથે બેડાઈ રોગદર્ષ કરે છે ત્યારે તે જાગદેષના નિમિત્તે નવાં કમં એક ક્ષેત્રે આવે છે; તે દ્રવ્યકમં પોતાના કારણે સ્વયં આવે છે. ચૈતન તેનો કર્તા નથી. કમં એટલે કિયા-કર્તાવ્ય. ચૈતન્યની કિયા ત્રિકાળ જ્ઞાનપણે રહેતું તે જ છે, એટલે આત્મા જ્ઞાનનો જ કર્તા છે. તે કર્તા રોગ-

દેવરૂપ કુજાનનો કર્તા થાય અથવા સમ્યક્જ્ઞાનનો કર્તા થાય; પણ જડની ક્રિયાનો કર્તા નથી; છતાં વ્યવહારથી એક ક્ષેત્રના સંયોગના કારણે કર્તાપણાનો ઉપચાર કરવાથી જીવ કર્તા કહેવાય છે. આત્મા કયાં કર્તાવ્યનો કર્તા છે, અને કઈ દષ્ટિથી પરનો કર્તા (માત્ર નિમિત્ત રૂપે) કહેવાય છે, તે ત્રીજા પદમાં આગળ ન્યાયપૂર્વક, સુક્તિ સહિત આપશે. કેઈ પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રમાં વ્યવહારથી જીવને જડકર્મનો કર્તા કેમ કહ્યો છે ? તેનું કારણ કે જ્યાં સુધી રાગદ્વેષવાળી જીવની અવસ્થા છે, ત્યાંસુધી કર્મબંધન થયા જ કરે છે. મારે કોઈ એકાંત નિશ્ચયાભાસમાં જઈ બેસે અને મુષ્કજાની થઈ કહે, કે હું જડનો કર્તા નથી, કેમકે રાગદ્વેષ જ્ઞાનમાં નથી, એમ અજ્ઞાન સહિત પુરુષાર્થહીન વાક્યો બોલે તેને જાણી કહે છે કે રાગદ્વેષ અને કર્મબંધન તારાથી જ થાય છે; અને ક્રિયાકાંક્ષી જડભાવવાળાને 'સાત્વી' દષ્ટિથી વચાર્થજ્ઞાન સમક્ષેષે છે કે આત્મા ત્રણે ક્ષણમાં જડનો કર્તા નથી. માત્ર પોતાની જાનક્રિયા જ કરે છે; બીજું કરે એમ માનવું એ જ અજ્ઞાન છે. એમ બેઠી અપેક્ષાથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. આ છ પદમાં ઘણા નિકાલ છે: સર્વ પરસ્પરોચી, તથા રામાક્રિથી' જુદો. ચૈતન્ય કેવો હોય ? કોનો કર્તા છે ? કેવી નિષિદ્ધો: મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થાય ? આત્મા (જ્ઞાનવડે) જ્ઞાનમાં જ સમજણની ક્રિયા કરે છે. આવી સ્વાધીન કર્તાની સુવિચારદશા પ્રગટે તે સમ્યગ્બોધ પોતાના પુરુષાર્થથી પ્રગટે અને મિથ્યાદર્શન-અનિત્યનો નાશ થાય. આત્મા ત્રણે ક્ષણ પરનો અકર્તા છે એટલે " છે કર્તા નિજ કર્મનો " એમાં કર્તા હું, અને કર્મ પણ હું; કર્તાનું છૂટ તે કર્મ. આ ત્રીજા પદમાં જ્ઞાનીનું છૂટ શું, અને અજ્ઞાનીનું છૂટ શું, તે જણાવશે. ઘણા કહે છે કે અમારી આ દુરજ છે, કાંઈક કરીએ. તે પામીએ, એમ બનાવિની પરભાવની મીઠાશ છે. પુરુષ કરું તે તેના મિત્તિ-સંથી સમે શુભ થશે, એ જડભાવની ચકડ અજ્ઞાનીમાં. ચેસી ગઈ છે અજ્ઞાનરૂપે નિમિત્તના સંયોગ હિપર પહોણા રહ્યાથી જ્ઞાનનું વિદ્યુત સ્વરૂપ થાય છે. તેને પરાધીનપણું, બૌદ્ધાધિકમણું પહોણું

લાગે છે, તેને તે ઉપાદેય માને છે; તેમાં તેને ઇષ્ટબુદ્ધિ થઈ છે, એટલે પરમાં મમત્વબુદ્ધિ-ઈષ્ટઅનિષ્ટપણું ઉપજાવે છે, અને સત્-પ્રત્યે અનાદર ઉપજાવે છે; તેને ભવનો ભાવ છે. જેને સંસારદશા જોઈતી નથી, પણ માત્ર પોતાનું ઇષ્ટ અવ્યાખ્યાય સુખ જ જોઈએ છે તે નિર્મળ નિર્દોષ જ્ઞાનક્રિયા જ કરે છે, અને જ્ઞાતાદૃષ્ટાપણે જ્ઞાનમાં જ રહે છે. જેને જે વહાલું કાર્ય હોય તે એક ક્ષણ પણ કયાં વિના ન રહે. પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપની રક્ષા મુમુક્ષુ કરે છે. પરનું કયું થતું નથી એમ મુમુક્ષુ માને છે, પણ જેને અજ્ઞાનતા-મૂઠતાની વહાલપ છે તે પરવસ્તુમાં રાગાદિ કષાય કરી રહ્યો છે. આત્મજ્ઞાનથી અજ્ઞાણ જીવો નિત્ય અજ્ઞાન જ કરે છે અને જ્ઞાની નિત્ય જ્ઞાન જ કરે છે. પરનું કોઈ કંઈ કરી શકે નહિ. અત્રે આત્મતત્ત્વ વિષે જે યથાર્થ ન્યાય કહેવાય છે તે મનની ધારણાથી કે પડિતાઈ કરવા માટે કહેવામાં આવતો નથી; પણ યથાર્થ તત્ત્વની સમજણ કરવા માટે છે. તત્ત્વની સાચી વાત જ્યાં ત્યાં કાને પડતી નથી. માટે પોતાની બાતે, પક્ષપાત રહિત જીવે મનન કરવાનું છે કે આત્માનું સ્વરૂપ શું છે ? પોતાની સ્વ અપેક્ષિત દૃષ્ટિએ પોતાનું કર્તવ્ય શું ? અને પોતાને ભૂલતારૂપ રાગદ્વેષ અને મિથ્યા અભિપ્રાય તે શું ? તે માટે સત્ય અને અસત્ય જોડેને બાણવા પડશે. ભૂલ છે તેને ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરવો પડશે. કોઈ કહે છે કે આત્મા અકર્તા છે, ત્રણે ઠાળ શુદ્ધ જ છે, માત્ર જ્ઞાનિત હતી; માટે આપણે કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. આવી રીતે નીચલી ભૂમિકા પણ પામ્યા વિના એકાંત શુદ્ધ માને તો પુરુષાર્થ કરવાપણું રહે નહિ. જે કોઈ પુરુષાર્થ રહિત નિશ્ચયવાક્ય બોલે છે, તે સંસાર વધારે છે. વર્તમાન અવસ્થાએ મલિનતા છે, તેથી પુરુષાર્થ કરવાનો બાકી છે; તેમ અપેક્ષા સમજ્યા વિના એકાંત લેવું નહિ. આત્મા નિજ ચૈતન્ય જ્ઞાનકાર્યનો કર્તા છે, પરનું કાર્ય કરવા કદી સમર્થ નથી; પણ અજ્ઞાનપણે રાગદ્વેષ કરે, કલુષિતતા કરે, જ્ઞાનમાં અસ્થિરતા કરે, પર વસ્તુમાં મોહ પામે, તો સંસારમાં રખડવું પડે. કોઈ જીવને અકર્તા માને છે તેની સામે કર્તાપણું અહીં સ્થાયું છે.

ચોથું પદ—‘ આત્મા લોકતા છે. ’ નિશ્ચયથી પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનનો જ લોકતા છે, પણ સ્વાધીન કેવળ જ્ઞાતાસ્વભાવથી છૂટીને પરાવલ્લભી થવાથી, અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષ વડે જ્ઞાતા-અજ્ઞાતારૂપ પ્રકૃતિજન્ય સુખ-દુઃખનો લોકતા ઉપચારદષ્ટિએ છે. જીવને સ્વતંત્ર લોકતૃત્વ છે. પોતાને જે ઈષ્ટ હોય તે પોતાથી અન્ય ન હોય; તે પોતાને આધીન ત્રિકાળ હોય, તે પોતાથી દૂર ન હોય પણ સહજ હોય, એકરૂપ હોય. જે વસ્તુસ્વરૂપ પોતામાં શક્તિપણે છે, તે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ કરવી તે જ ઈષ્ટપ્રાપ્તિ છે.

છ પદની વિચારણા વિષે અહીં કહેવામાં આવે છે, આત્મા છે. જેણે સારું કરવું હોય તેણે ‘છે’ તેવું સારું કરવું છે કે જે ‘નથી’ તેવું ? જે પોતાતું હોય તેવું જ પોતે કરી શકે છે; તો સારું ‘કરવું’ છે કોતું ? અને તેનો ઉપાય શું ? તેનાં શંકા-સમાધાન પૂર્વક જીવ યથાર્થ વિચાર અને નિર્ણય કરે તો ‘સાચું’ પ્રમાણ સમજી શકે. જગતના હોકો ઔઘિક રીતે અંધ શ્રદ્ધાથી હા પાડે છે કે આત્મા છે કારણ કે સર્વજ્ઞ ભગવાન કહી ગયા છે. પણ તે કેવો છે, કેવડો છે, તેની ખબર તો તેમને હોતી નથી, તેથી તેમની હા સાચી હા નથી. જેને ખરી જિજ્ઞાસા યથાર્થ સમજવા માટે થાય છે તે સમજી શકે છે. પરદેશી રાજાનો અધિકાર આવે છે તેમાં એવી રીતે તે શંકા કરે છે કે હે પ્રભુ ! અમે ત્રણ પેઢીથી આત્મા નથી એમ માનતા આવ્યા છીએ, તો આત્મા કેવી રીતે છે તે બતાવો. ત્યાં સમજવાની જિજ્ઞાસા છે. વળી કએકમે એકાગ્રતાથી અનેક પ્રશ્નો એવી રીતે પૂછ્યા કે રાજા પરદેશી હતો તે સ્વદેશી થઈ સાચા સુખની પ્રાપ્તિમાં ઉદ્યમવંત થયો; તે હવે ફક્ત એક ભવ કરીને મોક્ષે જશે. પ્રશ્ન કરનારે પ્રથમથી જ તૈયારી કરી રાખી હોય છે કે હું કયા કારણોથી શંકા કરું છું અને તેની દલીલોમાં મારે શું કહેવું છે. પછી પોતાનાં કારણોની જ્ઞાનીનાં કારણો સાથે સરખામણી કરે છે અને પોતાની સ્વતંત્ર વિચારણાથી, મધ્યસ્થપણે નિર્ણય કરે છે. વળી ઉત્તર આપનાર પુરુષ પ્રમાણિક છે એમ જાણે

છે. તેનાં કારણોમાં પોતાના પ્રશ્નોનો વિરોધ ટકી શકતો નથી એવી રીતે વિરોધ ટાળીને સમજાવે છે. એ જ્ઞાનીનું જ્ઞાનબળ છે; છતાં જ્ઞાની કોઈને પ્રશ્ન સમજાવી શકતા નથી.

હું ત્રિકાળ છું એવું જીવને નક્કી થાય તો પોતાને સારું શું કરવું તે સમજાય; એટલા માટે જ આ છ પદની વિચારણા અહીં કહી છે. થથર્થ સત્ય અને અસત્ય શું એ જાણવા-વિચારવા માટે, આ મુમુક્ષુની વિચારણા કહી છે; તેમાં પ્રથમ આત્મા છે અને તે નિત્ય છે, એમ નક્કી થયા પછી, હું કર્તા પોતાનું કાર્ય કરી શકું છું, પણ પરતું કાર્ય નથી કરી શકતો તે નિર્ણય થાય; પણ સ્વ-પરની જુદાઈને જ જાણી શકતો ન હોય તો, સારું કરવા માગે તો પણ શી રીતે કરી શકે? માટે તેની માન્યતા મિથ્યા છે. તેથી તે બૂલ ટાળવા આ વિચારણા કહી છે. પોતે કઈ રીતે જીવું કરી શકે, અને કઈ રીતે સવળું કરી શકે તેના નિર્ણય પોતાનાથી થયો નથી, માટે સદ્ગુરુ સમીપે જઈને પ્રશ્નોથી જ્ઞાયા ન્યાયનો નિર્ણય કરે છે. જીવેએ પોતાના પક્ષથી પોતાનું વિપરીતપણું વિચાર્યું છે કારણ કે મારી જાત શું, અને હું શું કરી શકું અને શું ન કરી શકું તેની ખબર જ નથી. જીવ સાચી સમજણ ન કરે તો શું કરે? રખડવાતું કરે. અજ્ઞાનથી જે કાર્ય માન્યું છે તે સંસારનું કારણ થાય છે.

જેને સાચું જાણવું છે અને સારું કરવું છે, એટલે કે મુખતું કાર્ય કરવા જે માગે છે પણ થતું નથી તેને સાચું સમજાયું નથી; માટે તેણે સત્ય સમજવું,

કર્તાપણાનો વિચાર કયા પછી લોકતાપણાનો વિચાર કરવાનો રહે છે “છે લોકતા”-સારું કરવા માગે પણ સારું લોગવી શકતો ન હોય તો તેનું કયું તો મફતમાં જાય છે; માટે કર્તા પછી લોકતા-પણું કહ્યું છે. પોતાને જે આશંકા થાય તો સાચું સમજવા માટે આગળ વિચારણા થાય અને સમજાય કે કર્તાનું ઇષ્ટ તે કમ્પ્લેટ છે. જે કાર્યનો કર્તા થાય તે જ લોકતા થઈ શકે; સંનતિપ્રણે કારણ હોય ત્યાં સ્વનતિ કાર્યનું લોકતાપણું પ્રગટે. અનુભવપ્રણે

આનંદનું સ્ત્રોતપણું તે જ સ્વરૂપ છે, પણ આનંદકાળથી અજ્ઞા-
નપણે સુખ-દુઃખની કલ્પનાનો છવ્વો લોકતા હોતો. પોતાના સ્વરૂપના
અભણપણે ધરને લોકતા હતો એવો વિચાર બ્યારે આવ્યો, ત્યારે
અર્થાથ વસ્તુનો વિચાર કરતાં સમજાય છે કે હું સમજણના
અભાવે-અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષરૂપ અજ્ઞાનનો કર્તા અને સુખ-દુઃખનો
સ્ત્રોતકતા થયો. સમ્યક્દષ્ટિ-જ્ઞાની રાગદ્વેષનો કર્તા નથી, માત્ર જ્ઞાતા
છે; પરભાવ અને પરત્વસ્તુનો કર્તા નથી; પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષનો
પરમાર્થ કર્તા નથી એટલે ધરત્રો લોકતા પણ નથી. કોઈ માને છે
કે-મોક્ષમાં ગયા પછી સ્વાધીન આનંદ નથી, તથા ત્યાં પ્રરથી
જુદાવળું નથી, બધા આત્મા એક થઈ બન્ય છે, એવી અનેક ઊંટી
માન્યતાનું આ છ મહામાં નિરાકરણ થઈ જાય છે. છ પદના પદમાં
પણ આ ખુલાસો છે.

પાંચમું પદ-આત્માની છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ નિર્મળ પાવેત્ર
દશા મોક્ષ છે. જીવ પરાધીનતા અને આવરણથી પૂર્ણપણે મુક્ત થઈ
શકે છે કે કેમ ? એના જવાબમાં કહ્યું છે કે જો સર્વથા મુક્તપણું ન
હોય તો પુરુષાર્થ કરીને કોઈ મુક્ત થઈ શકે નહિ; અને પુરુષાર્થ
કરવાનું નિષ્કળ થાય. કેટલાક માને છે કે આત્મા આવરણ અને રજ-
કણોથી છૂટી શકતો નથી. એની સામે જવાબ છે કે મોક્ષ છે. આગળ
સુક્ષિતથી સમજનાર શિષ્યના પ્રશ્નો આવશે કે જગતમાં ઘણા મતવાળા
કહે છે કે મોક્ષ છે, તો અમારે ક્યો મત સાચો માનવો ? એમ થોડા
મક્ષમાં ઘણું સમજી લેવાની પાત્રતાવાળા જિજ્ઞાસુ શિષ્યને, શુરુ
પણ સ્પષ્ટ ન્યાય — પ્રમાણથી આત્માનું અર્થાથ સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે
સમજાવે છે, કારણ કે શિષ્ય સત્ત્વી સન્ન્યુખ થયો છે, પણ હિંદુ માનનાર
કહે છે કે તમે આમ કહો છો, અને બીજા આમ કહે છે; કંઈ સમજાવું
નથી. પોતાને સાચું સમજવાની શક્તિ નથી; માટે વચ્ચે બીજું માખે
છે- તેવા જીવોએ કદી એક પાસે હા પાડી તો બીજા પાસે પણ
હા જ કહેશે; કારણ કે સાચા-ખોટા ન્યાયની તેને સમજ નથી.
તેઓને સત્ત્વી કંઈ પડી નથી. સંસારના વ્યવહારમાં પ્રસંગ હોય

તો ખરાબર સમજી લે. સાચા સુખની જાતની જેને ખબર નથી તેને પ્રશ્ન પૂછતાં ન આવડે, તેમ જ આ વાત શા આશયથી આવે છે તે સમજી પણ ન શકે. તેને જે કાંઈ ધર્મોપદેશક મળે તેને કહે કે “સત્ વચન” કારણ કે તેઓ ઉપર બેઠા છે, ત્યાગી દેખાય છે, માટે આપણાથી અધિક છે, તેથી આપણે તેનું કહેવું માનવું. ઝીણી વાતમાં આપણને કાંઈ સમજાય નહિ. કાંઈ પુણ્યની-ભક્તિની વાત આવતી હોય તો ઠીક, એમ પોતાને જ્યાં રુચે ત્યાં લક્ષ કરે, પણ હિત શું છે તે બાણવા ન માગે. પોતાને રૂપીઆ વ્યાજે મૂકવા હોય તો ‘પરીક્ષા કરે કે આ ઠેકાણે વ્યાજે મૂકવામાં રૂપિયાની સલામતી છે. રૂપીઆ તો ક્ષણિક વસ્તુ છે, પણ અનંતકાળમાં નહિ સમજાયેલું અપૂર્વ તત્ત્વ સમજવાનાં ઉત્તમ અને ચોંચિરા ટાણું આવે ત્યાં રુચિ ન કરે, સાચું સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરે, તેને મોક્ષસ્વભાવ ગોઠતો નથી, પણ ભવભ્રમણ ગોઠે છે. પાચસું પદ મોક્ષ છે એમ કહ્યું.

છઠું પદ—મોક્ષનો ઉપાય પણ છે. જીવોને અનંતકાળથી મોક્ષનો ઉપાય સમજાયો નથી. કેમકે પરમાર્થભૂત વ્યવહાર કોને કહેવો, અને અપરમાર્થભૂત એટલે સંસારમાં રખડાવનાર-નિમિત્ત આશ્રિત વ્યવહાર કોને કહેવો; ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું, અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું; તેની કાંઈ ખબર તેમને નથી. નામ માત્ર ધર્મને માને છે અને કહે છે કે ચાલો, ધર્મ કરીએ, આપણે તો સારું કરવું છે. પણ જ્ઞાની પુરુષોએ મોક્ષનો ઉપાય તો સુધર્મ કહ્યો છે. હવે સુધર્મ અને કુધર્મ શું છે તેની ખબર ન પડે અને મોહકર્મના ઉદયપ્રસંગને એટલે કે શુભ-જોગને સંવર, નિર્જરા અને ધર્મ માને, મોક્ષમાર્ગ માને; મોક્ષના ઉપાયની માન્યતામાં તેની ભૂલ છે. જવું હોય ઉગમણ અને જાય આથમણી દિશા તરફ, તો ધાયું ગામ ન આવે. તેમ જડલાવથી, પરાશ્રય સાધનથી ધર્મ માને તે બિંધી માન્યતા છે. તે છાડ્યા વિના ‘સાચું’ આવવાનું નથી. જ્ઞાનીનું અને સર્વજ્ઞ વીતરાગનું એવું કહેવું છે કે આત્માના આનંદસ્વભાવની બેહક સુખમય પૂર્ણદશા તારામાં છે અને તેની પ્રાપ્તિનો ઉપાય પણ સુધર્મ વડે જ છે. તેની વિધિ તે જાતમાંથી સાચી સમજણથી બિંદે છે.

આ છ પદ્ધતી સમ્યજ્ઞેશનરૂપ પરમાર્થ સમજાય છે. કોઈ કહે છે કે આત્મા નથી, તો તેનો ખુલાસો આત્મા છે, એમ 'છે' નો ન્યાય છે. કોઈ કહે કે આત્મા નિત્ય નથી, તેનો ખુલાસો પણ છે. કોઈ કહે આત્મા કર્તા નથી તો તેનો ન્યાય પણ છે. કોઈ મતવાળા કહે છે કે આત્મા કર્તા નથી અને લોકતા પણ નથી, તો તેનો ઉત્તર થથર્થ ન્યાયથી સમજાવે છે કે અમે કઈ દૃષ્ટિથી કર્તા-લોકતા માનીએ છીએ તે સમજાવે છે. બધા કહે છે કે મોક્ષ અમારા મત મુજબ છે. એમ જગતમાં અનેક પ્રકારની રીતિથી મોક્ષઉપાય જણાવે છે; પણ થથર્થ વિધિ શું, અને સાચું સાધ્ય શું, તેનાં કાર્ય અને કારણ જાણ્યા વિના થથર્થ મોક્ષમાર્ગ અમને છે એમ માને છે તે ભૂલે છે. સૂચણહાંગ સૂત્રમાં આવે છે કે—

નિવ્વાણ સેટ્ઠા જહ સંવવચમ્મા,

જ નાચપુત્તા પરમત્થિ નાણી.

(અધ્યયન ૬, ગાથા ૨૪.)

મોક્ષ બધા કહે છે પણ સમજણમાં વાંધા છે- કોઈ આ પાંચ બોલ સુધીમાં તો માને છે. પણ છઠ્ઠા બોલમાં વાંધા આવે છે. શિષ્ય આગળ કહેશે કે અમારે શું સમજવું, જગતમાં મત ઘણા છે. અમારે સહેલાઈમાં લેવું છે, માટેએ કથ્યાણ થઈ જતું હોય તો એક સ્થાને બેસી જઈએ, તેને કહેશે કે મોક્ષ અને મોક્ષની વિધિ જાણ્યા વિના જડ જેવો થઈ જઈશ. શું એવા યમ, નિયમ, સંયમ, હંકયોગ પૂર્વે અનંત કાળમાં નથી કર્યાં? સર્વજ્ઞ વીતરાગી પુરુષોનો આશય સમજો. જેમ તત્ત્વ છે તેમ સમજ્યે, રાગદ્વેષ રહિત સ્થિરતા થાય છે. એક બાઈ કહેતા હતા કે બે કોઈ રીતે મોક્ષ થતો હોય, તો હું ચળ્યા વિના આઠ કલાક બેસી રહું, કારણ કે આપ કહેતા હતા કે અડતાલીસ મિનિટમાં કેવળજ્ઞાન થાય, પણ સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ શું કહ્યું છે તે આશય—તે સમજણને પોતાની કર્યા વિના, વગર પુરુષાર્થે આ અપૂર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી હશે ? જે વિધિએ અસ્થાપ્ત બેઠાંએ તે વિધિવડે તત્ત્વ સહજ જ્ઞાનદશાથી ઊઘડે છે. અતીન્દ્રિય બેહુદ સુખનો અંશ પણ પૂર્વે અનંત કાળમાં જાણ્યો નથી, તો વર્તમાનમાં તેનો

પ્રેમ હાવી; સત્સમાગમ વડે અભ્યાસ કયાં વિના; તેની જાતની ઓળખ કેમ થાય ? આત્માની ઉજ્જવળતા દેહની ક્રિયાથી થાય નહિ. આત્માનો શુભ જ્ઞાનમાત્ર છે; એટલે જ્ઞાન વડે જ્ઞાતાની સમજણ થાય છે; પણ કોઈ સહેલાઈથી માને કે બીજાને શાસ્ત્ર પાંચ-દસ વરસ દેવાથી, હાન દેવાથી, ગુરુમા પગ દાખવાથી; પાંચ-દસ હજાર કૃપીઆનો ધર્મોદ્ધાર કરવાથી; સેવા-ભક્તિ કરવાથી કે દેશની સેવાથી, હજારો જીવો ઉપર ઉપકાર કરવાથી આત્માનું કલ્યાણ થાય તે તેની એ બધી વાત ખોટી છે. જહારનું કયું આત્માથી કંઈ થતું નથી. આત્મા માત્ર અજ્ઞાનપણે પરવશતુમાં કર્તૃત્વભાવ કરી શકે, બાંહેના કંઈ ઉપાયથી આત્મતત્ત્વ સમજાય નહિ. તે માટે કહ્યું કે ‘એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ’ એક આત્માની જ જાતનો ઉપાય સમજ્યે, આત્માનો ઉઘાડ થાય. ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચીને ઘણી ધારણાં કરે અથવા શુભ ક્રિયાં કરે પણ તેથી આત્મા સંબંધી ફળ નથી. બીજા ગમે તે ઉપાય કરે તે રખડવાના ઉપાય છે. ઉપાય અને ઉપેય સાધન સાધ્ય, કારણ અને કાર્ય એક જ જાતિમાંથી જોઈએ. તે માટે ચથાથ સત્સમાગમ વડે આત્માને જાણીને રાગ સહિત આત્મામાં ટકી રહેવું તે મોક્ષનો ઉપાય છે. સૌને મોક્ષ જોઈએ છે, કેમ મોક્ષની વાતમાં ના પાડે તેમ નથી. પણ સંસારની રુચિ છોડીને સત્ત્વનો આદર કયો નથી, તે સત્ત્વની રુચિ વિના કેમ સમજાય ? અહીં એમ કહેવાનું છે કે આત્મા છે; છે તે પરપણે નથી, સ્વપણે છે. એમ નકકી કયું, પણ કયા ઉપાયથી તેનું પ્રગટ થવું છે, તેનો સમ્બંધ પ્રકારે જેને નિર્ણય થયો નથી તેને જે નિર્ણય કરાવનારાં મળ્યાં છે, તે ભવ-વધે તે જાતના મળ્યા છે. જેમાં બાહ્ય સાધનથી; પુણ્યાદિ-મિમિત્તથી આત્માને ગુણ થશે એવો યોગ્ય અવતો હોય; ત્યાં બંધકાવ છે; ભવ કરવાનો ભાવ છે; અબંધલાવે અબંધ તત્ત્વ ઊઘડે, માટે સાચું સુખ-સાચું તત્ત્વ સમજવાથી આત્મજ્ઞાન પ્રગટે તે સમજાવવા જ્ઞાત્રીએ નિર્દોષ માર્ગ કહ્યો છે. ૪૬.

આ છ પદ પરમાર્થ સમજાવવા કહ્યાં છે એમ હવે કહે છે:—

પદ સ્થાનકે સંક્ષેપમાં, પેદ્દશની પંચુ તેહ;

સમજાવવા પરમાર્થને, કહ્યો જ્ઞાનીએ એહ. ૪૪.

છ પ્રકારે વિચાર કરવાથી, છ દર્શન જે એકેક પક્ષના આધારે ધર્મ માને છે, તેની અપેક્ષા પંચુ જિન ભગવાનના અનૈકાંત ધર્મમાં સમાઈ જાય છે, પરમાર્થ સમજવા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ છ પદ કહ્યાં છે. તેવું કારણ એ કે ખીજા એકાંત પક્ષથી ભૂલ થવા ન પામે. કેાઈ આત્માને અકર્તા કહે છે, કેાઈ અલોકતા કહે છે, તેા કેાઈ ભોક્ષ નથી એમ માને છે, કેાઈ આત્માને એકાંત નિત્ય માને છે, કેાઈ એકાંત અનિત્ય માને છે તેના વિરોધ ટાળીને, આ છ પ્રકાર સ્વાદ્વાંદ દર્શનથી, સાપેક્ષતાથી જેમ છે તેમ સમજાવે છે; પંચુ એક પક્ષ ઇર્હણુ કરે તે બૂલે છે. આનંદધનઈ કહે છે કે, છ દર્શનથી જેના પક્ષ હોઈને બાહુ તે તે વેળાણુ. એક કહે છે કે આત્મા નથી, ત્યારે જ્ઞાની તેની વાતે એક અપેક્ષાથી સાથી કરાવે છે કે—આત્મા પરે વેસ્તુપંચુ મેથી. પરપંચુ નથી, રાંબદ્રેષ, પુંષ્પપાંષ, મન-ધાણી ફેડમી કિંથા કર્ણપણુ મથી. એમ છએ પક્ષને અપેક્ષાથી મંડન કરી, અપેક્ષાઓમાં હકાર-મકોર સમજે તેા બધા અપ્રતોના ઝગડા મટી જાય. આત્માને કેાઈ એકાંત નિત્ય-દૂટસ્થ માને તેા સંસાર-અર્થસ્થા પસંટીને ભોક્ષઅર્થસ્થા કરી શકે નહિ; ક્રીષદશા પસંટીને ક્ષેમો-સમતોમય દર્શાને ધારી શકે નહિ; પુરુષાર્થ થઈ શકે નહિ. બંળી કેાઈ એકાંત અનિત્ય માને તેા પુરુષાર્થનું ફૂળ ભોગવી શકે નહિ. એમ તેમના બધા અભિપ્રાયનાં નિરાકરણુ આ છ પદમાં આવી જાય છે. જગતમાં ઘણાં શાસ્ત્રો ધર્મનેા પઢાને પોતાની કલ્પનાથી રચાયેલાં છે, જગત પણુ અમતકાળે સંસારપંચુ અજ્ઞાનદર્શામાં રહેવાહું છે, તેથી ખોટા અભિપ્રાયો સંવંથા ટળી જાય તેમ કહી બનતું નથી. તેથી અનેક માન્યતાની ગેરસમજના વિરોધ ટાળેવા માટે આ છે પદની વિચારણુ છે. કેાઈ કર્તા મામતો

હોય તો લોકતા ન માનતો હોય, કોઈ એકાંત નિત્ય જ માનતો હોય તો અનિત્ય પર્યાય ન માનતો હોય, કોઈ ઇશ્વર કર્તા માને વગેરે. તે બધાનો નિકાલ આ છ પદ વડે થાય છે. જે જે અભિપ્રાયો વિરોધરૂપ હોય તે બધાનો નિવેડો આ છ પદથી આવે છે. આ છ બોલ જેમ છે તેમ સમજે તો ત્રણ લોક, ત્રણ કાળનાં રહસ્ય સમજાય અને કોઈને પૂછવા જવું ન પડે. પણ સમજ્યા વિના કાંઈ સ્વચ્છદે જેમ તેમ નિર્ધારીને એકાંત પક્ષના આગ્રહને પકડી એસે તો સાચું તત્ત્વ સમજાય નહિ. આનંદધનજીએ છ દર્શનને ૨૧ માં જિનેશ્વર ભગવાનના દેહના અંગ જણાવીને કહ્યું છે કે:—

“ પદ્મદર્શન જિન અંગ ભણી જે, ન્યાયપદંગ જે સાધે રે;
તમિ જિનવરના ચરણ ઉપાસક પદ્મદર્શન આરાધે રે. ”

એકપક્ષીદષ્ટિને જો છએ પક્ષની અપેક્ષા રાખીને ઘટાવીએ તો અનેકાંત ન્યાયમાં સમાવી શકાય છે, પણ કોઈ એક પક્ષને જ ગ્રહણ કરે તો તેનો પક્ષ મિથ્યા ઠરે છે, માટે સાપેક્ષદષ્ટિથી છ પદનો ન્યાય સંક્ષેપમાં, પરમાર્થ સમજાવવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યો છે.

કોઈ કહે કે જગત ઉપર ઉપકાર કરે તેને અમે જ્ઞાની કહીએ; તો સાચો પરમાર્થ પામવાનું સાચું ઉપકારી ઉદ્ધૃષ્ટ નિમિત્ત જ્ઞાની છે. જ્ઞાનીએ જગત ઉપર અનંત ઉપકાર કર્યો છે; પણ જગત માટે તે રોકાઈ જતા નથી. જ્ઞાનીનો ભાવ જે સમજે તેને ઉપકાર થાય; પણ સત્તનો નકાર કરનારા, જગતમાં રખડવાના અભિપ્રાયવાળા અનંત જીવો પડ્યા છે, તેમ જ સત્તનો આદર કરનારા અનંત જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા અને મોક્ષે ગયા છે. કોઈ ભાઈ કહે છે કે જ્ઞાનીને આત્માનું જ્ઞાન થયું, પછી જગતના જીવોને સાચો ધર્મ સમજાવવા બે-પાંચ વર્ષ જગતમાં વધારે રોકાય તો તેમાં તેમને શું વાંધો છે? વળી હ.ખી જીવોનો અનાદર કરીને સુખના સ્થાનમાં શા માટે બંધ છે? તેનો ઉત્તર એમ છે કે જગતના બધા જીવો સ્વતંત્ર છે; તેનું પરિણામ જ્ઞાનીને હાથ નથી. વળી જ્ઞાનીને રાગદ્વેષ-ઈચ્છાનો સર્વથા અભાવ છે. જે સ્વભાવની રુચિ હોતી તે સ્વાધીન મોક્ષસ્વભાવ સ્વતઃ

ઉદ્ધર્ગામી છે. આયુષ્યકાળ પૂરે થતાં પોતાનું સહેજે ઉદ્ધર્ગમન થાય છે. જગતના જીવો ધર્મ પામે એવા રાગના સંસ્કારની ઉપાધિ ન હોવાથી તેમને રોકાવું પડતું નથી. માટે જેને બેહદ મુખસ્વરૂપ એવા પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન પાસે જવું હોય તેણે પોતાની જાતની તૈયારી કરવી પડશે. વર્તમાનમાં આ ક્ષેત્રે તો એક-બે ભવ કરીને મોક્ષે જવાય છે. પણ વર્તમાનમાં પંચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાંથી મનુષ્યદેહે તે જ ભવે મોક્ષે જવાય છે, ભવિષ્યમાં આ ક્ષેત્રે પણ સર્વજ્ઞ ભગવાન હશે; અને ઘણા જીવો તે જ દેહે આત્મકલ્યાણ સાધી મોક્ષે જશે. ધોક મોક્ષમાર્ગ ચાલશે અને લાખો મનુષ્ય મોક્ષે જશે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સાક્ષાત્ વર્તમાનમાં પણ વિદેહક્ષેત્રે બિરાજે છે. સર્વજ્ઞપણું છે એ નક્કી કરવા માગે તો સમજાય તેમ છે. આગળ વધીને સમજણથી જુઓ તો બધુંય છે. મોક્ષમાર્ગ ચાલુ જ છે. છ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮ જીવ મોક્ષે જાય અને સૂક્ષ્મ નિર્ગોહ ચૈત્તિ સ્થાનમાં અનંત જીવરાશિ છે તેમાંથી છ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮ જીવો બહાર આવી બીજા શરીરો ધારણ કરે છે; છતાં અનંતકાળે પણ સંસારમાંથી અનંતમે ભાગે પણ જીવો ઘટવાના નથી. આખા જગતના મનુષ્યક્ષેત્રમાંથી મનુષ્યોની ૨૬ નવડાની સંખ્યા થાય; એટલી સંખ્યાવાળા ગર્ભજ મનુષ્ય હોય તેમાંથી છ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮ જીવો મોક્ષે જાય છે. તે જીવો સ્વયં પોતાના પુરુષાર્થથી જ મોક્ષને સાધે છે, છતાં તેને ઇષ્ટ નિમિત્તનું બહુમાન હોય છે. તીર્થંકરાદિને માર્ગના દેખાડનાર કહ્યા છે. એવા જીવો કહે છે કે:-હે સર્વજ્ઞ ભગવાન આપે ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવી મોક્ષમાર્ગ સમજાવ્યો છે; એમ સત્ત્વ બહુમાન કરે છે. જે જે આત્માઓ સાચી તૈયારી કરે છે તેમને જ્ઞાની ઉપકારી નિમિત્ત થાય છે, પણ તે જ્ઞાનીને તો ઇચ્છા નથી, તોપણ પૂર્વે બંધાયેલ તીર્થંકરનામકં પ્રકૃતિના કારણે વાણી ધર્મસભામાં દિવ્યધ્વનિરૂપે છૂટે છે, ને તત્ત્વને સમજવાની તૈયારીવાળા હંબરે જીવો તેમના ઉપકારી નિમિત્તને સ્વીકાર કરી આત્મકલ્યાણ પામે છે. જે સમજે છે તે પામે છે.

અત્રે આ શિષ્ય એવો વિચારવાન છે. કે સમાર્થ શંકા ઉઠાવે છે અને જ્ઞાનીતા ભાવવચ્ચંનનો આશ્રય સમજે છે, ન સમન્વય તો ફરી પૂછે છે. લોકોને ઘરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર અને ધન આદિમાંથી નિવૃત્તિ મળે ત્યારે તત્ત્વનો વિચાર આવે ને! આખી જિંદગી અંશ-રતા પ્રયોજન અર્થે કાઢી, પશુ ભવનો અભાવ થાય તેનું કાંઈ કયું? આ વાત એવી હજી ઉપાડી છે કે આંભળનારાના ખપાલ ન આવે કે આવી શંકા કરનારાઓ પોતાનું હૃદય કેમ માય તે માટે વિચાર-દશામાં કાળ ગાળે અને તેવા જિજ્ઞાસુ, જે અત્યંત દાર્શનિક વર્તન-કાળમાં ન પડ્યું તે અદ્યક્ષકાળમાં મેળવે.

પણ જે લોકો કહે છે કે અમને શંકા થતી નથી, ગમે તેવો મોક્ષ હોય, આપણે કાંઈ બાંધવું નથી તેમને સત્ જિજ્ઞાસા હાપડી નથી. પ્રશ્ન કરતાંય આવડે નહિ, તેથી પ્રશ્ન પૂછવામાં પણ મૂંઝવણ થાય.

જેમ બાંધ મકાનમાં કચરો ઘણો પડ્યો હોય છે, તેનાં બારણાં ઉઘાડતાં જ અંદર પવન પેસે છે અને પડેલો કચરો ઊડવા લાગે છે, એટલે તેવા ઘરવાળાને બીજાથી શરમ ધાય છે કે મેં બારણું ન ઉઘાડ્યું હોત તો સારું હતું; પણ જો આડુ લઈને વાળીને સાફ કરનાર કોઈ મળે અને તેને જોળણે કે આનાથી મારો કચરો નીકળે તેમ છે અને કાઢવા માગે તો તેનો કચરો રહે નહિ. પણ મત-મતાંતરતા આગ્રહવાળા પોતાનાં બારણાં ઉઘાડવાં જ ન માગે, અથવા અમારે કાંઈ બાંધવું નથી એમ કહી ઉજ્જડ ઘર જેવા અત્ત-શૂન્ય રહેવા માગે, અને બારણાં ન ઉઘાડે તો તેને પરાણે કોણ સમજાવે? એવા ઘણા હોય છે કે શંકા કરીને સમાધાન કરવા માટે એટલે કે હવે આવવા માટે બારણાં ઉઘાડતાં જ નથી. કારણ કે અમારો કચરો ઊડી જશે, અને બીજા દેખી જશે એવો ભય રહે છે; અને કહે કે ગમે ત્યારે સમજાશે; અથવા કહે કે અમને ધર્મની આત્માની શ્રદ્ધા છે, અમે નિઃશંક છીએ. કોઈ કહે છે કે, આટલું બધું બીજું બાંધવાની કાંઈ જરૂર જ નથી, આપણે તો નિરાંતે ધ્યા-

નમાં બેસીએ; અને નિવૃત્તિમાં રહીએ તો રાગદ્વેષ ન થાય. સાટે ઘણું બાણવાતું શું કામ ? આપણે માન્યું છે તે જ સાચું છે. એવું માનનારા નિઃશંક તો ખરા પણ તે બિંધા. તેને જ્યારે સાચા તત્ત્વની વાત સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ના પાડી બેસે છે. કારણ કે પોતે જે ગ્રહણ કર્યું છે, માન્યું છે, તેનાથી બીજું દેખાતાં બારણાં બંધ કરે છે. સર્પનું દષ્ટાંતઃ-જેમકે પોતે સોઠ તાણીને સૂતો છે, માથા ઉપર વેંત બિંચે સર્પ લટકે છે, તે બિંચે થાય કે તરત જ કરડવાનો છે છતાં માને છે કે હું નિર્ભય છું. પણ મૃત્યુ-રૂપી કાળ અદ્વપક્ષામાં તેનું આયુષ્ય પૂરું કરશે. સર્પનું બાન ન હોય તે નિઃશંક સૂતો ન કહેવાય. જો સર્પને યુક્તિથી-કળાથી કાઢે, તો જ મૃત્યુનો ભય ગમે ગણાય. સર્પનો ભય ટાળ્યો, પછી તો પથારી તળે કીડીઓનું કાઢવું તે હ બહાયક નથી. તેમ પરભ્રાતૃશું અને સ્વતત્ત્વનો સ્વભાવ શું તેની ઓળખ જેને નથી, માત્ર અધઃ શ્રદ્ધાએ વર્તે છે, હું કોણ છું તેનું જ્ઞાન નથી તે સત્ય-અસત્યનો ત્રિવેકી નથી. આપા પ્રકારના છવોને સાચા નિમિત્તનો જોગ થઈ ભય તોપણ એ પરમાર્થ પાત્રી શકે નહિ.

હવે અહીંથી કેમબદ્ધ પ્રશ્નોત્તરની અને યુક્તિસર સિદ્ધાંતની રચના આવે છે. શિષ્ય શંકા કરશે અને ગુરુ દરેક પદનું ગથાર્થ-પણું સિદ્ધ કરશે. શિષ્યે કંઈક જાણ્યું છે પણ નિર્ણય કર્યો નથી માટે જ્ઞાની શું કહે છે તે જાણવાની જિજ્ઞાસાવાળો છે તેથી તેને આશંકા થાય છે. અહીં આશંકા, આત્માના હોવાપણા વગેરે બાબતની છે. આત્મા વગેરે પદોની શંકા કરે છે તેમાં આત્મા નથી. વગેરે જે વિચારોથી શંકા થઈ તેને ધારી રાખે છે અને તેના ન્યાયો ખરાબર સમજવા માગે છે; એમ જેને એકાગ્રતાથી સત્ સમજવાની તૈયારી છે તે ‘હું શું શું નથી માનતો’ અને ‘તે કયા કારણે નથી માનતો’ તેની દલીલો ગુરુ પાસે રજુ કરે છે.

આ શાસ્ત્રમાં ગુરુ અને શિષ્યના સંવાદરૂપે એવી જાતની ઘટના કરી છે કે આવી રીતે સમજીને જિજ્ઞાસાપૂર્વક જે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે

છે અને ગુરુતા ઉત્તરને ગ્રહણ કરે છે તેનો મોક્ષ થયા વિના રહે નહિ. શિષ્ય સમજવાની જિજ્ઞાસા અને ગુરુ પ્રત્યેની પ્રતીત લઈને આવ્યો છે. તે મારું અપમાન થશે, મારી મોટાઈ જશે, એવી શરમ ન રાખે. છાશ લેવા જવું અને વાસણ સંતાડવું એ કેમ બને? વિનયવંત અને તત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ જ્ઞાનીનો વિનય પણ રાખે, ખેઘડક પ્રશ્ન પણ પૂછે; અને સમજવાની ધીરજ પણ રાખે, જે વિચારણાથી પોતાને શંકા પડી છે તેનાં કારણોની તેને ખબર છે અને પોતાને સમજવાનું શું તત્ત્વ છે તેની પણ તેને ખબર છે. ૪૪.

હવે આત્માના હોવાપણારૂપ પ્રથમ પદની શંકા કરે છે. ગુરુ કહે છે તેમાં તેને શંકા આવતી નથી પણ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા અર્થે જિજ્ઞાસાથી આશંકા કરે છે. જેને તત્ત્વનો નિષ્કૃંધ નથી તેમ જ સમજવા માટે આશંકા પણ થતી નથી તેની અહીં વાત નથી, તેમ જે સમજીને સમાઈ ગયા છે તેની અહીં વાત નથી; પણ વચલા વર્ગવાળા કે જેને સમાધાન કરવાપણું છે તેને આશંકા થાય છે.

પરદેશી રાજાને આત્મા નથી એમ શંકા હતી, પણ સમજવાનો કામી હતો, તો યોગ્ય ભૂમિકા થતાં સદ્ગુરુ મળ્યા. અહીં શિષ્ય પણ તે પરદેશી રાજા જેવી જ પ્રથમ શંકા કરે છે:-

નથી દૃષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

ખીજે પણ અનુભવ નહિ તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫.

પહેલો જ પ્રશ્ન કરે છે કે શ્રી ગુરુ! મને આત્મા દૃષ્ટિમાં આવતો નથી. એ નરકમાં જ હકારનો ભણકાર છે. સાચો જિજ્ઞાસુ એટલી તૈયારીવાળો હોય છે કે મારે એવી દલીલ કરવી કે જેથી ગુરુ પાસેથી પાકું સમજાઈ જાય. તે ગુરુને કહે છે કે હથેળીમાં આમળું દેખાય એમ દેખાડો અને તેનાં કારણો જણાવો. પવન જેમ સ્પર્શથી જણાય છે તેમ આત્માનું લક્ષણ શું છે તે જણાવો. ભલે સ્પર્શદિથી કે રૂપથી ન દેખાય પણ ખીજ કોઈ અનુભવથી તો જણાવો. ઘુવડ સૂર્યને દેખી ન શકે પણ તાપ પડે છે તેનો અનુભવ તો તેને થઈ શકે છે; તેમ આ આત્મા અનુભવગમ્ય તો

થવો જોઈએ; એમ કારણો રજી કર્યાં અને જણાવ્યું કે આ કારણો વિચારીને મેં મૂક્યાં છે. દષ્ટિમાં દેખાતો નથી તે કારણનો જવાબ આવશે કે રૂપનાળા પદાર્થ હોય તે દેખાય.

આત્મા તો તેનાથી જુદો અદૃષ્ટી જ્ઞાયક છે અને તેથી પાંચે ઈન્દ્રિયો અને મનથી પર છે, જુદો છે, અને પોતે પોતાનું વેદન કરનારો એટલે કે અનુભવ કરનારો છે એમ ન્યાયની ચુકિતથી જણાવશે. ૪૫.

હવે આત્મા નહિ હોવાની શંકાનું ખીજું કારણ રજી કરે છે:—

અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઈન્દ્રિય પ્રાણુ:

મિથ્યા જુદો માનવો, નહીં જૂઠું એંધાણ. ૪૬.

શિષ્ય કહે છે—હું તો કહું છું કે આત્મા નથી પણ કદી હોય તો આ દેહ એ જ આત્મા છે, અથવા આ ઈન્દ્રિયાદિ પ્રાણુ તે આત્મા છે; કારણ કે તેનાથી જ જીવ જાણી શકાય છે. પરલોકની અમને શ્રદ્ધા નથી. જેમ ઠાંઈ એક અભણ્યો માણસ કહે કે “અમે ઝેર ખાઈએ” તો તેનું શું પરિણામ આવે ? પોતે ઝેરને ન જોળખે તોપણ તેનું ફળ થયા વિના રહે નહિ. તેમ ભગવાન આત્માને જાણ્યા વિના ખીજથી સંતોષ માને અને તેમાં ઠીક માનીને રોકાય તો ખરો અવસર હારી જાય.

સુખનું ભાન નથી ને લોકો કહે છે, કે અમારી નજરે દેખાતું સુખ છોડીને પરભવનું કેણું કરે ? મરી ગયા પછી “ગોલચ ગાડા ભરે.” માત્ર વર્તમાન સગવડતા ઉપર તેમનું લક્ષ હોય છે. વળી તેઓ કહે છે કે આપણા બાપદાદાઓ તો બહુ પછાત હતા અને તેમના નેતા ધર્મશુરુઓ પણ તેવા હતા, માટે અમારે આવો ધર્મ જોઈતો નથી. ધર્મ ન હોત તો અમે વધારે સખી હોત; પણ વચ્ચે જ્ઞાનીઓએ લપ ઘાલી દીધી છે. તેઓને જ્ઞાની કહે છે કે—એવું બોલનારા નાસ્તિકવાદીઓ છે. તેઓને સાચા સુખની ખબર નથી. ઘણા લોકો અણસમજણથી ધર્મને નામે ઠગાણા છે, ધમણમાં પકયા છે. પણ ધર્મ તો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેથી કેઈને

મુકેશ્વરનાં થાય જ નહિ. તેનાથી કોઈ કઠાય નહીં, તેમ જ તેમાં અન્યાય પણ આવી શકે નહિ. જ્ઞાની પાસે જિજ્ઞાસાથી આશંકા કરી પૂછવા આવે તેનું ચથાથ સમાધાન થઈ શક્યા ગોચર છે. ઈન્દ્ર બધા પદાર્થોને બળનારે હોવાથી તેનાથી તું જુદો છો. તું તને જ ભૂલે છે તે કેટલી ઝંઝળની વાત છે!

તા. ૧૮—૧૯—૩૬

શિષ્ય શંકા કરે છે તેમાં શંકા કરનાર કેવો હોય છે તે આવી જાય છે. આથી શંકા કરનાર કેવી રીતે સમજે તે વાત પણ આવી જાય છે. વિનયવંત શિષ્ય પોતાની શંકા શરૂથી છુપાઈયા વિના ખુલ્લા હૃદયથી કહે છે. પ્રશ્નકરે પોતે જે જે શંકામાં કારણ પકડ્યાં છે તેનું આંતરથી સમાધાન થશે ત્યારે સમજશે. એનું સમજવા પ્રત્યે લક્ષ છે તેથી શંકાતું બીજું કારણ કહે છે.

“અથવા જેહ જ આત્મા, અથવા ઈન્દ્રિય પ્રાણ;

મિથ્યા જુદો માનવો, નહિ જુદું આધાણ.”

કહે છે કે પ્રભુ! આ જેહ અને ઈન્દ્રિયની ચેષ્ટા ઉપરથી જણાય છે તેથી એનાં વડે જ જાણપણ છે, માટે અમને જેહ અને ઈન્દ્રિયથી આત્મા જુદો માનવો મિથ્યા લાગે છે. પ્રશ્ન કરનાર નિર્માની છે. મારી બૂલ સભામાં ઉઘાડી થશે અને માન જશે, એમ માન શક્યા વિના ખુલ્લા હૃદયથી અસુધુએ પ્રશ્ન કરવા જોઈએ. જેમ ચરદેશી રાજાએ શ્રી કેશી લગવાન પાસે પ્રશ્નો કર્યા હતા તેમ તદ્દન માન મૂકીને ખુલાસા પૂછવા જોઈએ. તેણે એમ નહોતું માન્યું કે મારી પ્રશ્ન અને પ્રધાનો વચ્ચે હું આમ પૂછીશ તો મારી હીલુષ કહેવાશે; પણ બાળકની જેમ મનની દરકાર નહિ કરતાં, સમજવાની કૃતિ કરી તો અંતરની બ્રાન્તિ ટાળવાનો પ્રસંગ મળ્યો. માટે શ્રીમદ્ભુવં કહેવું છે કે પ્રશ્ન કરનારે પ્રશ્ન કરતાં શંકાને ગોપધવી નહિ અને! વિનય રહિત ઘેઘઠક સ્પર્ષપણે પ્રશ્નો પૂછી પોતાને એવી ઈષ્ટ સુખપ્રાપ્તિનાં શોધનાં ઉપાય સમજી લેવો. વળી પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછેલાં તે ઉપર ઘણું વિચાર કરવો જોઈએ. આગળ કહી તેવી

સુવિચારદશા પંચ પ્રથમે હોવી જોઈએ. એહીં શિષ્યનું કહેવું છે કે શું ? એમને તો કેહ, હૃદય અને આત્મા એક જ હાથે છે કારણે કે એનાથી જ ખર્ચા વિષયનું નાણું થાય છે. કેહ અને હૃદયેના નિમિત્તોમાં ખર્ચા આવે એટલે કે શરીરમાં લંકવા થતાં કેટલીક હિન્દુઓ કોમ અટકો પડે છે, એમ કેહ અને હિન્દુઓ આત્માની બુદ્ધિનું લંકણું જણાવું નથી; એવાં વિચાર કરીને તે ખર્ચેનાં બુદ્ધિનું એધાણું એટલે સંચિત્તું લંકણું કયું તે ખતાવે, આ શિષ્યની બિજાસાવૃત્તિ ખતાવે છે. આત્માની પ્રતીતિ કેમ થાય, તેની સમજણ કેમ કરી શકાય, તે બોધવાની રચિ લોકો કરતાં પંચ નથી, તો તેને પ્રશ્નો કેમ કરવા અને શું નાણું તેની રચિ ક્યાંથી થાય ? ૪૬.

હવે શંકાકારે ત્રીજી પ્રશ્ન કરે છે. શંકાકારનું હૃદય તત્ત્વ સમજવાની ધગશ ખતાવે છે.

વળીં જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીં કેમ ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ, ૪૭.

હે શુર ! જો આત્મા હોય તો તે કેમ ન જણાય ? હોય તે ન જણાય તે કેમ યેને ? શિષ્યે એવી દલીલ મૂકી. જે ન જણાય તે વસ્તુ હોય જ નહિ; એ અમારો પક્ષ છે એમ જણાવ્યું; જેમ ઘડા વજાદિ નજરે દેખાય છે તેમ આત્મા જણાય તો એમ માનીએ. આગળની ગાથામાં પોતાની શંકા ટાળવા માટે બિજાસા દેશીવે છે. ૪૭:

હવે આ ગાથામાં શિષ્ય પોતાની શંકા ટળી નાથ એવાં સદુપાય સમજવાની માગણી કરે છે:—

માટે છે નહીં આલભા, મિથ્યા મોક્ષઉપાય;

એ અંતર શંકાતાણી; સમજવેા સદુપાય: ૪૮:

પ્રથમ શંકામાં જ મોક્ષની શંકા કરે છે અને કહે છે કે જ્યાં આત્મા નથી ત્યાં તેના મોક્ષનો ઉપાય કેમ હોઈ શકે ? શિષ્ય બોલે છે

કે ગુરુ છે તે મોક્ષનો ઉપાય બતાવનારા છે. જેમ નિશાળના મહેતાજી લૌકિક જ્ઞાન આપનારા છે તેમ આ શ્રીગુરુ પણ લૌકોત્તર જ્ઞાન બતાવનારા છે. વર્તમાનની દૃષ્ટિવાળા એક ભાઈ કહેતા હતા કે શું અપાસરામાં જઈને બેસીએ તો જ કલ્યાણ થાય ? નવરા થઈને, જે ન દેખાય એવા આત્માની કલ્પના કરવી ? કાંઈ સેવા-પરોપકાર કરવા નહિ ? શું નવરા થવાથી જ કલ્યાણ થાય ? એવા જીવો ઉપાશ્રયનો અર્થ પણ સમજતા નથી. ઉપએટલે આત્માની સમીપ, તેના આશ્રયમાં રાગ રહિત જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું; આ સિવાય બીજા કાંઈ આત્માને આધારે થતાં નથી. બીજી કોઈ રીતે કલ્યાણ નથી. વસ્તુસ્વરૂપ સમજવાની ધીરજ રાખે તો સમજાય. જગતમાં જ્યાં ત્યાં રાગ-બંધનની કથા હોય છે તેથી જીવને તેનો પરિચય સુલભ છે; પણ આ વાત કોઈ નવીન છે, અપૂર્વ છે, એમ લાગે અને તે શું છે એવી મધ્યસ્થપણે બાણવાની જિજ્ઞાસા રાખે તો સમજાયને ! અહીં શિષ્યે નાસ્તિકની દૃષ્ટિએ શંકા કરી છે કે આત્મા જ દેખાતો નથી માટે નથી. ‘ છે ’ એમ કહે તો જ તેના છૂટકારાનો ઉપાય હોય ને ?

અહીં અંતરની શંકા છે, બહારની ધારેલી વાત નથી. અનાદિની ભૂલમાં શિષ્યને ભેદ પડ્યો છે. આગ્રહમાં વળગી પડ્યો નથી. ફલાણાભાઈ કહેતા હતા તેનું કેમ હશે, એમ પારકા ઘરની માંડવા નથી આવ્યો. ઘણા જીવો સાંભળવા આવે, પણ અંતરથી પૂછી ન શકે. શંકા તો હોય કે આ બધા ધર્મો થઈને બેઠા છે એમાં તો નવરા થઈને કાંઈ કરવું નહિ, મોટા સ્વાધી થઈને બેસવું એવો તમારો સગવડીઓ ધર્મ લાગે છે. કાંઈ સેવા, દયા, પરોપકારનું તો નામ નહિ; ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરવો તેનાથી કાંઈ લાભ થાય એમ અમને દેખાતું નથી. પણ તેઓ ગમે તેવા પ્રશ્નો કરે તો તેના કાળજમાં શું છે અને તેની માન્યતામાં શું ભૂલ છે તે પકડાવીને સમજાવી શકાય. સન્મુખ આવીને સીધા પ્રશ્ન કરે અને સમજવાની બુદ્ધિથી ધીરજ રાખી

સાંભળે તો બધાય પ્રશ્નોના નિકાલ છે. કંઈ કલ્પનાથી કહેવું નથી. દેહથી આત્મા બુદ્ધો છે, અને નિત્ય છે એ બેસે નહીં ત્યાંલગી સામાન્ય બાળક જેવા પણ પ્રશ્નો પૂછી શકાય. લોકોને આ નવું સાંભળીને બળભભાટ થાય છે કે આત્મા પરતું કાંઈ કરી શકે નહિ એ કેમ હોય ? પણ અનંત જ્ઞાનીએ તેમ કહ્યું છે અને તેનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. જીવે પોતાનું જ્ઞાન કરવું, જ્ઞાનની પ્રતીત અને જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, રાગદ્વેષની ઉપાધિથી રહિત સ્વાધીનપણે-જ્ઞાનપણે જ્ઞાનમાં કરવું, તે જ કર્તવ્ય છે. તેમાં ઘણું કરવાનું આવ્યું, દોષથી બચવું તેમાં તો ઘણી મહેનત આવી. પણ તેમાં એમ ન આવ્યું કે હાથપગ હલાવવા, આમ ક્રિયા કરવી કે કોઈ બીજાનું ભણું કરી દેવું, તેના ઘણા ન્યાય છે. બહારની ક્રિયા આત્માને હાથ નથી. અમે કંઈ પરતું કરી શકીએ એ ભાવ લોકોના મનમાંથી કેમચ કરીને ખસતો નથી. જ્યાંલગી પુણ્યની સરખાઈ હોય ત્યાંસુધી માને કે અમે ધાર્યું કામ પાર ઉતારીએ છીએ. આત્મા તો જાણે કાંઈ વસ્તુ જ ન હોય એમ વતે છે. બ્યારે કોઈ વખત ધાર્યું ન થાય ત્યારે પારકો વાંક કાઢે છે; અથવા કહે છે કે આમ કહ્યું હોત તો આમ થાત; એમ કલ્પના કરી સમાધાન કરે છે; પણ તેથી પરતું કર્યાપણું, અહંપણું ટળતું નથી. જે પોતે પ્રશ્ન પૂછી શકતા નથી તેને પરાણે કોણ સમજાવે ? આ ચોથી ગાથામાં વિનય સહિત પ્રશ્ન છે કે બધા સંસારના મતધારીઓ જે મોક્ષઉપાય બતાવે છે, તેના કરતાં તમે કંઈ બુદ્ધ કહો છો, માટે મારા અંતરની શંકાનું સમાધાન કરીને સમજાવો. સત્ ઉપાય જે હોય તે બતાવો. છે તેને સમજવા આવ્યો છું. સત્ ત્રણ કાળમાં ન ફરે તેવો અંદરથી ભણકાર આવે છે. સત્ની જેને જિજ્ઞાસા છે તેને સત્ની ધગશ કેટલી હોય છે ? તે કહે છે કે મારા અંતરમાં આ કારણથી આગ લાગે છે, માટે સત્ હોય તે સમજાવો. સમજનાર આવો હોવો જોઈએ. અમુક વિચારણા અને ચર્ચા હેતુ-

પ્રજાની દલીલ કરીને ચોરે બંને પોને નિર્ણય કરી શકે તેને
કેવો જાણી શકે અહમદી મારું માન લઈ રહે છેવે
આડી શિખરે જાવ નહીં; પ્રજા સારી શકે ટળશે જોઈ તેને
લક્ષ છે. ૪૮.

હવે શ્રીગુરુ ઉપરના પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે તેમાં આશ્વાનામાં આશ્વા કપ મનો જવાબ છે.

भास्ये इहाध्यास्यौ, आत्मा इहसमानः

પણ તે પત્ને બિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે જ્ઞાન, જેદ

[illegible]

જૂનાં આવરણ ટળે છે અને જીવના રાગદ્વેષ અને અસાનુકૂળ નિમિત્ત
પામી નવાં આવરણ જડકર્મ એક ક્ષેત્રે દેહમાં આવે છે. તે જડદેહના
રાશને કારણે સંસારની ઉપાધિ છે. ક્ષણિક જે દેહ છે તેના અધ્યા-
સથી જીવ જન્મ-મરણ કરે છે. તે માને છે કે હું દેહને કીક
રાખીશ નહિ તો વહિહું મરણ થશે, આત્મ કંઈ, આત્મ લઈ, આત્મ
મૂકું, અને આત્મ રાખું તો કીક રહેશે વળી ડોકટરે આત્મ ક્ષવા
ન કરી, માળખે બરાબર મારી જાળવણી ન કરી, એ ધ્યાન ન
રાખું, માટે આત્મ થઈ ગયું. આત્મ કંઈ હોત તો આત્મ ન થાત.
એમ જ્યાં જ્યાં દેહ ક્યાં ત્યાં ત્યાં મિથ્યા અભિમાન કંઈ. ઘરમાં
ઘણી સંગવડ હું રાખું છું એમ માને છે; કંઈપણ શરીરે બાધા
થાય તો તિરત જ હું મટાડી કઢી એમ માને છે. આ હિતુથી હોડા
ઘરેઘરે ઘણી જાતની ક્ષવા રાખે છે; એમ દેહ વિષે રાંગડું પોષણ
આપવા માટે જ જાણે જીવન હોય નહિ એમ વતે છે. એમ બધાં
નિમિત્ત-સાધનો લેપર જ પોતાની સલામતી માને છે. શરીરને
કંઈપણ બાધા ન થાય તે માટે ટાઈમ-ટેમ્પલ વગેરે ઘણી વ્યવસ્થા
રાખે છે છતાં પણ ધાયું થતું નથી. જ્યાંસુધી પુર્યતો યોગ હોય
ત્યાંસુધી તો ઉપલક દૃષ્ટી કંઈ અશે પ્રકૃતિના જોગાતુ જોગે ધાયું
થતું હોય તેમ શોડા કાળ દેખાય છે; પણ શરીરે લકવા થાય, કે
કોઈ એવું કંઈક થાય અને મટે નહિ ત્યારે ધાયું ન થાય તો
ખીજાનો વાંક કાઢે; પણ દેહની ક્રિયા થતી તે આત્માના હાથની વાત
નથી તેમ સાચી સમજણ કરે નહીં. વળી મરતી વખતે બધી
સોમણી કરતો જાય કે આત્મ રાખજો, આટલું ફાન દેજો, આવું
કારજ કરજો એમ પોતે સમાધાન કરે છે. જો પ્રલોકમાં અહીંના
એક સાલતો હોત તો બધું વેચીને એક લખ લેત અને છોકરા માટે
કાંઈ રહેઠા દેત નહીં; કારણ કે પોતે તે વખતે જાણે છે કે મારું
મેળવેલું આ લોગવશે તેનો મને લાભ નથી પણ ખીજો ઉપાય નથી
એટલે મરતી વખતે વીલ કરતો જાય કે છોકરાઓ મારું સરખું
રાખજો; એમ મરતી વખતે પણ અનંતી મમતા-તૃષ્ણા લેતો લેતો જાય

છે. અનંતકાળથી દેહાદિના ભાવની મમતાને લઇને પોતાના આત્માની સંભાળ પોતે કદી કરી નથી. તેથી આત્માની વાત રૂચતી નથી. જ્ઞાની કહે છે કે આત્મા પરનો અકર્તા છે. પરંતુ 'ગર્ભ કાર્ય' જીવ કરી શકતો જ નથી; પુણ્ય પણ જડ આશ્રિત ક્રિયા છે; એક તણુ ખલાને તોડવાનું સામર્થ્ય ચૈતન્યમાં નથી. આ વાત કાળજે ઝેસવી ઘણી કઠણ પડે છે. પુણ્યથી પણ આત્માને શુણુ નથી એમ સાંભળતાં “હાય હાય!” આ કેમ ઝેસે! એમ રાડ નાખે છે. આત્માની સાચી વાત સાંભળી પણ ન હોય અને પોતે આત્માનું લક્ષણ અને આત્માના શુણુ જે માન્યા હોય તેનાથી ઊંધું લાગે એટલે ન રુચે. તે પ્રશ્ન પણ ન કરી શકે, કેમકે પોતે સંઘમાં, નાતમાં, સમાજમાં મારું ધાયું થાય છે એમ માને છે. અને પ્રશ્ન પૂછવાથી મારી મોટાઈ ચાલી જશે એવો તેને ભય રહે છે. આવા જીવને દેહથી આત્મા જુદો છે, એમ અંતરંગમાં લાન કેમ થાય? મેં જડ મૂકયું, લીધું, ક્યું, એ આદિ જડના અને દેહના પ્રેમથી અધ્યાસથી જીવને દેહાત્મભુદ્ધિ દઢ થઈ ગઈ છે; તેથી આત્માના અસંગપણાની, દુઃખથી મુક્ત થવાની, એકત્વપણાની વાત સાંભળતાં જીવને દ્વેષ આવે છે; આ ભાવને અનંત સંસારનો બંધભાવ કહે છે. જીવે મનુષ્યપણું પામીને નવું શું ક્યું? કાગડા-કૂતરા પણ પેટ ભરે છે અને આયુષ્ય પૂરું થતાં બીજો દેહ ધારણ કરે છે. અનંત કાળમાં જે નહિ બાણેલું અપૂર્વ તત્ત્વ તેની વાત જલદી ન સમજાય તો ધીરજથી સમજવી, પણ ના ન પાડવી. અહીં શુરું કહે છે કે તને અનંત કાળથી દેહની મમતાના અધ્યાસે એમ લાગે છે; પણ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદા છે, અને તેનું પ્રગટ લક્ષણે ભાન થાય છે, તે કહું છું. આત્મા એકલો જ્ઞાતા છે, દેહાદિથી ભિન્ન છે, જીવનું લક્ષણ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનમાં શાન્તિ છે. જગતમાં અનંત જીવ દ્રવ્ય છે, તે એકેક સ્વતંત્ર છે. પદાર્થ જોળખવા માટેની વિધિ શાસ્ત્રમાં કહી છે કે નય, નિક્ષેપ, લક્ષણ અને પ્રમાણ વડે અનેક પદાર્થોમાંથી એક પદાર્થને જુદો તારવીને બાણી શકાય છે. તે લક્ષણ નિર્દોષ હોવું જોઈએ. દરેક ક્ષણે તેની સત્તામાં વ્યાપીને રહેવું જોઈએ.

આત્મા જ્ઞાયક-માત્ર છે, એટલે બાણુવું તે તેનું લક્ષણ છે. જ્ઞાન તે તેનું કર્મ છે. પદાર્થનો યોધ કરનાર, જે બાણુ તેની સ્મૃતિ રાખનાર પદાર્થ તે જીવ છે. ચેતના, જ્ઞાન, યોધ, સમજણ એ સંજ્ઞાનો ધારક એકેય આત્મા છે. ચેતના તેનું લક્ષણ છે. એ ગુણ ત્રિકાળ જીવમાં જ રહે છે, તે બીજા દ્રવ્યમાં નથી. અતિ સૂક્ષ્મ દેહમાં જીવ બધા એટલે કે નિગોદની ચોનિમાં, ખટાટા કંઠમૂળમાં, વનસ્પતિમાં બધા, ત્યાંપણ સુખ-દુઃખની લાગણી તે જીવનું લક્ષણ છે; માટે જડરૂપે, જડના લક્ષણરૂપે આત્મા કહી શકે નથી. ખેડ ના જીવં જીવં લક્ષણ પ્રગટ બાનમાં સમજણમાં આવે છે. શિષ્ય કહે છે કે આત્મા ક્યાંય દેખાતો નથી, ત્યારે ગુરુ કહે છે કે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ લક્ષણથી તે જણાય છે. કોઈ કહે કે દેહના દુઃખથી આત્માને દુઃખ થાય છે, પણ તે ખરું નથી. ખારીમાં આંગળી દબાય છે અને રાડ નાખે છે, તે આંગળી દબાણી તેનું દુઃખ નથી, પણ દેહ પ્રત્યેની ઉત્કૃષ્ટ સમતા ને લીધે તે રાડ છે. કોઈ તીવ્ર વેદનાથી જીવ અસાધ્ય (ખેભાન) થઈ બધા, તેથી તેને દુઃખ નથી એમ નથી. અવ્યક્તપણે અનંતી વેદના છે. જે દુઃખને મતદારા પ્રગટપણે બાણી શકે. હોતો તે જ્ઞાન ખૂંડ થઈ ગયું. તેને દુઃખ નથી એમ કહેનાર જ્ઞાનની શક્તિ ઘટાવામાં સુખ માનનારા છે. એ તેમની ભંધી માન્યતા છે. કલોરોદોમં સુધાડતી વેળાએ જ્ઞાન ઉપર અનંતું આવરણ આવે છે, તેથી બેલછારૂપ જ્ઞાનમાં દુઃખની અસર દેખાતી નથી. અસાધ્યપણું એમ સૂચવે છે કે અતિ-વેદના છે. વળી જો દેહની વ્યાધિથી દુઃખ થતું હોય તો ધર્માત્મા જ્ઞાનીને દેહની વ્યાધિનું દુઃખ થવું બાંધજો પણ તેમ બનતું નથી, માટે નિયમ ન રહ્યો.

અનાદિ કાળથી લોકોને આત્માનું જ્ઞાનું લક્ષણ સમજાયું નથી. આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન છે અને જડ પુદ્ગલનું લક્ષણ ગળવું, મળવું, હાલવું, ચાલવું, ચડવું, પડવું, અવસ્થાંતર થવું તે છે. ભગવાન ચૈતન્ય કેવળ જ્ઞાનમાત્ર છે, અવિનાશી છે, અરૂપી છે, સત્તરૂપ દ્રવ્ય છે. જ્ઞાન તે લક્ષણ અને આત્મા તેનું લક્ષ્ય છે પુદ્ગલ પર-

માણુ દ્રવ્યોમાં જ્ઞાનનો અંશ માત્ર નથી એવો ત્રિકાળ નિયમ છે. જંગલમાં જે કંઈકિયા થતી દેખાય છે તે સ્વતઃ જડ પદાર્થોના આધારે છે; તે જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણવું હોય તો પ્રથમ આત્મજ્ઞાન મેળવવું પડશે.

જેનું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે તેમાં જ્ઞાનની એક અંશપણ ઉણપ ન હોય. જેનું લક્ષણ જ્ઞાન તે કોને ન જાણે ? જીવમાં ગમે તેટલું આવરણ થાય તો પણ ચોડા ઘણાં અંશે જાણવું ટકી રહે છે. તે સદાય ચેતનવત લક્ષણ જેનું પ્રત્યક્ષ છે તે જીવ છે. કોલસાના ઘણાં આકાર હોય છે, તેમાં અગ્નિનો પ્રવેશ થતાં અગ્નિ અનેક આકાર દેખાય છે; છતાં સળગતાં જાયલાં પાણીમાં યોગો તો જોડનાં લક્ષણ જુદાં છે એમ દેખાશે. તેમ અનેક દેહ દેખાય છે; તેનાં આકાર જુદાં જુદાં છે; પણ દેહનાં લક્ષણ અને અંદુષી જ્ઞાતા-આત્માનું લક્ષણ એક જીવંતી જુદાં છે. ૬૦ વર્ષનાં કોશી હાંધે તેને પૂછે કે પિતા ! આપણાં અમુક દરતાવેલે ક્યાં મૂક્યો છે ? તો તે મરતો વેળા યાદી શકે ત્યાંલગી કહે કે પેલી તિબ્બેરીનાં મૂલ્યાણા ખાનામાં મૂક્યો છે. તે તિબ્બેરી તો દૂર ત્રીજાં ઓરડામાં છે, આજે જોતાં નથી, છતાં પોતે મૂકેલ છે એટલે ઘણાં વખતે યોગાદિની વસ્તુ તેના સ્મરણમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તે જાણનારો જુદાં તથા ઇદ્રિયો આદિ બંધાયથી જુદો નથી ? જુદો ન હોય તો મરી ગયા પછી દેહ અને ઇદ્રિયો હયાત દેખાય છે તોપણ ચેતનત્વ પારણું કરનારો જીવ તેમાં નથી તેથી મરણ પછી કંઈ જવાઈ મળે નહિ. ૪૬.

હવે દંડાતંદ્રારા કહે છે:—

ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસંમાન;

પણ તે બન્ને ભિન્ન છે; જેમ ચીસે ને મ્યાન. ૫૦.

હે સીધ ! અજ્ઞાનનાં કારણે અનેક ભાવનાં દેહાધ્યાસથી તને દેહ અને આત્મા એક લાગે છે; પણ તલવાર અને મ્યાન જેમ જુદાં છે; તેમ દેહ અને ચેતન્ય બન્ને ભિન્ન છે. જોડનાં લક્ષણ જુદાં છે; અને તે સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. તેના પૂર્ણ

આનંદમા અનુભવ ખાટે શરીરમાં રહેલો ચૈતન્ય આત્મા પોતાની સ્વરૂપને સ્વસ્થમાનમ વડે જેમ છે તેમ જાણે અને તેનું ધ્યાન કરે તો તેહથી આત્મા જુદો હોવાથી તે તેહથી છૂટીને મુક્ત થાય છે; એટલે તેમાં શાશ્વત સ્વરૂપનો અવ્યાખ્યાય આનંદ છે તે પ્રગટ થાય છે. આત્માનો અનુભવ પોતા વર્તમાનમાં તેહ હોવા છતાં પણ થાય છે; એટલે જે આત્માને આત્મામાં સુખ ઊપજે છે; અને તેહનો અભાવ થતાં જીવ સંસારથી મુક્ત થાય છે. ૫૦.

તા. ૧૬—૧૦—૩૬

તેહ અને આત્માનાં લક્ષણો જુદાં જુદાં છે તે કારણે સહિત હવે બતાવે છે:—

જે દષ્ટા છે દષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;

અધ્યાત્મ અનુભવ જે રહે, તો છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧.

જાણી ! તું કહે છે કે આત્મા દષ્ટિ એટલે જાણવડે દેખાતો નથી. પણ તે આંખે ક્યાંથી દેખાય ? આંખને જાણુમરિ 'જાણથી જુદો' છે. જાણ પોતા બાહ્ય પદાર્થને દિગ્ગંધમાં નિમિત્ત છે. આંખને દિગ્ગંધનાર આત્મા આંખવડે જેમ જાણાય ? વળી ઇન્દ્રિયો આત્માથી થઈ છે એટલે તે થઈ અસ્તુ જાણવામાં નિમિત્ત થાય પણ આત્માને જાણવામાં જેમ નિમિત્ત થાય ? જેમકે જીવટો ઇન્દ્રિયો આંખને પોતાનાર છે; સ્થુળ-સૂક્ષ્મ જાણને તે જાણે છે. જોટમા મધ્યમાં કાંઈ થતું હોય તેને બાહ્ય ઇન્દ્રિય પોતા જાણતી નથી, છતાં જાણનાર સ્વીકારી તે જાણી શકે છે. જામની બહાર પીડા થાય છે, તેમ જ અંગજમાં કાંઈ વેદના થાય છે, તો તેમ આત્મા જ્યોત જાણે છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયના નિમિત્ત વિના સૂક્ષ્મ રતિચરતિને પણ જીવ જાણે છે. તેહાદિ ધર્મભાણમાં જે કાંઈ વિચિત્ર સ્થિતિ થાય છે. તેની બધી અવસ્થાને સ્વર્ગભયણે જાણુમર જીવ તેમાથી જુદો છે. મારા આંતરડાની બહાર કંઈક છે, જડો 'જાણાય' થયો છે, છાતીમાં કંઈ દેખાય છે એ કંઈ ઇન્દ્રિયથી જાણુ' ? એવી અનેક પ્રકૃતિઓની વેદનાને જાણુનાર

વેદનાનું સ્વરૂપ ફરી જાય તો પણ પોતે સંગગ રહીને જાણે છે. એ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે હું તે રહું; માટે આ ઉપાધિઓ ટળી જાયો. એમ પ્રત્યક્ષ જુદી બાંતરું નિત્ય સમજણસંજ્ઞા-ધારક લક્ષણ, દેહ-ઇન્દ્રિયથી જુદું, દેખાય છે. પ્રશ્ન પૂછનારે દલીલથી પ્રશ્ન મૂક્યો હતો, તેનું વ્યથાર્થ સમાધાન કરાવનાર દલીલ મળી.

હવે શિષ્યના પ્રશ્નો પણ વિચારપૂર્વકના આવશે અને તેના જવાબો મળતાં વિરોધ રહિત છએ પદથી સર્વાંગપણું સમજશે. તે વિષે આગળ આવશે કે—

“ પદપદનાં પદ પ્રશ્ન તે, પૂછયા કરી વિચાર;
તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર. ”

જે વિધિએ માર્ગ કહ્યો છે તે માર્ગ હોય તો પરમાર્થ-હેતુ સાધે અને સાધ્ય જે ઇષ્ટપદ (મુક્તિપદ) તે લહે. પછી કહેશે કે સર્વ જીવ સિદ્ધપરમાત્માસમ (શક્તિરૂપે) છે, પણ જે પોતાનું વ્યથાર્થપણું સમજે તે સિદ્ધ થાય.

મોટા વિશાળ સમુદ્રને તેમ જ આકાશને જાણનારો પણ તું જ છે, પૂર્વે કાળચક્રનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અનંત પલટી ગયાં તો પણ તું તો તે સંયોગોને સ્મરણમાં રાખનારો હજી નિત્ય ઊભો છે. દેહમાં અદ્ય પણ પીડા થાય છે કે ટળે છે તેની તને ખબર પડે છે, દેહને ખબર પડતી નથી. માટે ભગવાન આત્મા પાંચે ઇન્દ્રિયોને જાણનારો છે, એનો વિચાર કરીને મન અને પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જુદો થઈને આત્મપણે આત્માને વિચારી જો અને સ્થિર થા: તો તું તારો બેહદ સુખમય, પવિત્ર, જ્ઞાનાનંદસ્વભાવ તારાથી પ્રગટ અનુભવીશ.

કેઈ કહે છે કે હમણાં મારું મન ખરાબર કામ કરતું નથી. જુઓ! મન તો દેખાતું નથી, છતાં મનની ખબર પડી; એ બતાવે છે કે જીવ મનથી જુદો સાક્ષી છે. મનથી જુદા વિના મનને કંઈ થયું છે તે કોણ જાણી શકે? સ્થુળ અને સૂક્ષ્મ રૂપને જીવ જાણે છે અને અબોધ્ય અનુભવ જે રહે તે જીવસ્વરૂપ છે. હું સ્ત્રી નહિ, પુરુષ

નહિ, દેહ નહિ, મન નહિ, ઠીક-ઝઠીક સંકલ્પ-વિકલ્પ પણ હું નહિ, અંદર આઠ કર્મની ઝીણી ધૂળ તે પણ હું નહિ, એમ પરદ્રવ્યને વિવેક વડે બાદ કરતાં કરતાં બાકી જે બાહ્ય સ્વરૂપ જે બધાને અનુભવ કરનારો બાકી રહ્યો તે હું છું. એમ જે સદાકાળ બાહ્ય કરે તે બાહ્યનારો, બાહ્યવાનું સ્મરણ કરનારો, જ્ઞાતાપણે હયાતી રાખનારો, જે નિત્ય સળંગ ટકી રહે છે, તે જીવનું સ્વરૂપ છે. જેમ માખીને મન નથી, તોપણ સાકરનો ગાંગડો અને ફટકડીનો ગાંગડો સાથે હોય છતાં વિવેક કરીને સાકરનો સ્વાદ લે છે, તેમ દેહાદિથી જુદો આત્મા છે. આ ફટકડીની જેમ દેહ, ઈંદ્રિય, મન તે હું નહિ, કેમેકેમે-હળવે હળવે ઈંદ્રિયાધીન બાહ્યનું તે હું નહિ, કલુષિતાના ભાવ દેખાય છે તે હું નહિ, પણ બાકીની સાક્ષીરૂપ વસ્તુ તે હું છું. જે શાંતિ-સમતારૂપ સમજણ તેની હયાતી રાખીને બધા પરપદાર્થ બાદ થતાં બાકી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે. અબાધ્ય=જેમાંથી કંઈ બાદ કરી ન શકાય એવું જે બાહ્ય-જ્ઞાતાપણું તે જીવ છે, એમ અહીં વિચારની શ્રેણી મૂકી છે. આ વિધિથી પ્રગટ અનુભવ થાય છે. આ રીતે ૪૫ મી ગાથાનો ઉત્તર ૫૧ માં આવ્યો. ૫૧.

હવે ૪૬ મી ગાથાનો ઉત્તર આવે છે:—

છે ઈંદ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;

પાંચ ઈંદ્રિના વિષયનું, પણ આત્માને જ્ઞાન. ૫૨.

આ ગાથામાં ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિવડે નિમિત્તથી વાત કરી છે. કણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું, ત્યાં કણેન્દ્રિય બાહ્યવામાં નિમિત્ત છે. પણ અક્ષુ ઈંદ્રિય, કણેન્દ્રિયના કાર્યને કરી શકે નહિ. બાહ્યનારો તો આત્મા છે. જ્ઞાનનો પડદો તો નિમિત્ત છે. ‘અક્ષુ ઈંદ્રિયે બાહ્યેષુ’, તે કણેન્દ્રિયે બાહ્યનું નથી.’ એમ જે એક ઈંદ્રિયનો વિષય છે તેનું કાર્ય બીજી ઈંદ્રિય કરી શકે નહિ. એકેક ઈંદ્રિય એકેક વિષયને બાહ્યવામાં નિમિત્ત થાય, પણ પાંચે ઈંદ્રિયને જાણનાર આત્મા એકલો જુદો છે. બે જ્ઞાનથી જ જણાતું હોય, અથવા રૂપને જાણવા જેટલો જ આત્મા હોય તો સ્પર્શના વિષય

વખતે આત્મા સ્વર્ગનો વિષય ન કરી શકે, સમયસારની રૂઠી શ્રી ગાથામાં કહે; છે કે જ્ઞાનસ્વભાવથી મન, ઈન્દ્રિય અને પ્રાણને જુદાં જાણી પછી પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત થાય તે જ્ઞાની છે.

“ જીતી ઈન્દ્રિયો જ્ઞાનસ્વભાવે અધિકે જાણે આત્મને,
નિશ્ચય વિષે સ્થિત સાધુઓ, ભાળે જિતેન્દ્રિય તેહને. ”

(સમયસાર ગાથા ૩૧)

એકેક ઈન્દ્રિય એકેક વિષયને જાણે છે એમ આ ગાથામાં કહ્યું છે તે નિમિત્તથી ઉપચારથી કહ્યું છે. પાંચે ઈન્દ્રિયોએ ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે આત્મા છે. દેહ પડ્યો રહે છે, તેથી પણ કહેવાય છે કે જાણનાર આત્મા ગયો; એમ ઈન્દ્રિયથી આત્માને જુદો જણાવ્યો. આ આત્મસિદ્ધિમાં કેઈ અપૂર્વ ઘટના છે. સમજનાર અને સમજાવનારની શૈલી ઘણીજ સરલ અને સ્પષ્ટ છે, વિચારવાન જીવ ઝટ સમજી જાય તેવી છે. શિષ્ય પણ ચતુર છે, તે કહેશે કે શુરો તમોએ કહેલું હું સમજ્યો છું. આ હકીકત નીચેની ગાથામાં કહી છે:-

“ આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર ક્યેં વિચાર. ”

શિષ્ય સમ્યક્પ્રકારે નિર્ણય કરતો જાય છે. પણ દોઢાને વિચાર-મનનનો કાંઈ પરિચય નથી; અને અંતરના વિચારથી જાણવાનો પુરુષાર્થ કરતા નથી. સંસારના પ્રસંગની કાર્યવાહી હોય તો જે જે કરવું ઘટે તે તે કરે; પણ આમાં અંતરથી વિચાર કરીને ચીંઠવણી કરે નહિ. ‘ કેઈ જાતનો નિર્ણય કરે નહિ, અને હા પાડે કે તમે કહો છો એટલે આત્મા એવો હશે. ’ જાતે પ્રશ્ન કરીને નિર્ણય કરવો જોઈએ. આ શિષ્ય તો કહે છે કે મેં મારી સમજણની ધારણાથી વિચારથી નિર્ણય કર્યો છે, મારે હું પાત્ર છું, આપે કહ્યું તે હું સમજ્યો છું. પર.

હવે વિશેષ સમાધાનનાં કારણો કહે છે:—

દેહ ન જાણે લેહને, જાણે ન ઈન્દ્રિય પ્રાણ;

“ આત્માની સંતાવડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ” ૫૩.

અહીં આત્માને સામાન્ય રીતે જિહ્વ કરવો છે માટે નિમિત્તથી ઓળખાવે છે.

દેહ, ઈંદ્રિયો, શ્વાસોશ્વાસ તથા પ્રાણો પણ આત્માને જાણતા નથી. દેહને ખબર નથી કે આંખ વગેરે આ સ્થાને છે. આત્મા પરમાર્થ અક્રિય છે; જ્ઞાતા છે. પણ પૂર્વ કર્મ, દેહાદિની ક્રિયા, અને મન, વાણી, દેહના યોગના નિમિત્તે અંદર કંપન થાય છે. જ્યાં લગી દેહ છે ત્યાંલગી ઓછી-અધિક શ્વાસોશ્વાસ આદિની ક્રિયા જણાય છે. આત્મા દેહમાંથી જતાં, કામંબુ શરીર આ દેહમાંથી છૂટીને જીવ સાથે જીવ જ્યાં બીજો દેહ ધારણ કરે ત્યાં જાય છે. આ કામંબુ શરીર અતિસૂક્ષ્મ ધૂળનો પિંડ છે. તે જીવથી, જ્યારે છૂટી જાય છે ત્યારે જીવ સંપૂર્ણ શુદ્ધ અને સુકૃત થાય છે. આત્મા શ્વસ લેતો નથી; તે તે જડ, રજકણોની ક્રિયા પૂર્વ પ્રારબ્ધ સમજ થયા કરે છે. જીવને મૃત્યુ વખતે શ્વાસોશ્વાસ મંદ પડે છે તથા શ્વાસ જપડે છે, તે ઉપરથી ધણા હાહા માણસો સમજી પડે છે, કે હવે મૃત્યુ નજીક છે. દેહ છોડવાનાં ટાણાં આવે છે ત્યારે જ્ઞાની, આત્માથી ધર્મોત્સા આ સમાધિમરણ કરવાનો અપૂર્વ અવસર છે એમ ઓળખી લે છે; પવિત્ર ધર્મોત્માને આ ખબર પડી જાય છે. જ્યારે મૃત્યુની છેલ્લી બીંસ જણાય તે ટાણે અપૂર્વ હોંશ અને આત્માની સૌમ્યતા તેને જળકી જીરે છે. જેની દરેક ક્ષણ આત્મભાનની જાગૃતિમાં વર્તે છે, એવા પવિત્ર ધર્મોત્મા દેહની સ્થિતિ પૂરી થતા વખતે આત્મભાનમાં વર્તે છે. શ્રીમદે દેહ છૂટવા વખતે કહ્યું હતું કે, “હવે હું મારા આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું.” “મને કોઈ યોલાવશે નહિ.” ધર્મોત્માને સમાધિમરણના વખતની અગ્રહીની ખબર પડી જાય છે. અને અંદર જ્ઞાનબળતા પુરુષાર્થની એવી હોંશ પ્રગટે છે કે એ અપૂર્વ ભાવ કોઈ જુદી જાતનો છે. તે જાણે છે કે આ વર્તમાન કાળે મોક્ષ નથી પણ એક ભાવ કરીને સુકૃત પમાય છે. ધર્મોત્મા મરણકાળે એ પ્રમાણે આત્મ-સમાધિથી દેહ છોડે છે.

આ ગાથામાં એમ કહેવું છે કે જ્યાંસુધી જીવની દેહમાં હયાતી છે ત્યાંસુધી દેહમાં સુંદરતા તથા ચેતના દેખાય છે. બનારસીદાસ કહે છે કે—

“ સમતા રમતા ઊર્ધ્વતા, જ્ઞાયકતા સુખભાસ;
વેદકતા ચૈતન્યતા, એ સખ જીવ વિલાસ. ”

(બનારસીદાસજીએ સમયસાર નાટકમાં જીવનું લક્ષણ આ રીતે વર્ણવ્યું છે.) ૫૩

હવે આ ગાથામાં આત્માનું એવાંજી બતાવે છે:—

સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;
પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એવાંજી સદાય. ૫૪.

અહીં નિત્યતાના ભણુકાર છે.

શિષ્યે પૂછ્યું હતું કે જીવનું લક્ષણ દેહથી જુદું દેખાતું નથી.

અહીં શ્રીગુરુ કહે છે કે “ પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય એ એવાંજી સદાય. ” કોઈ કહે કે મને નિદ્રા બહુ સારી આવી ગઈ, તે અવસ્થાને જાણનાર નિત્ય છે તેથી તેનો અનુભવ કહે છે કે બહુ ભારે ઊંઘ આવી, અમુક સ્વપ્ન આંચું વગેરે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે કિશોરાવસ્થામાં પુષ્પમાળામાં પહેલો ફંકરો લખ્યો છે કે “ રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગઈ, પ્રભાત થયું; નિદ્રાથી મુકત થવા, ભાવનિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરજો. ” અનાદિની અજ્ઞાનરૂપ ભાવનિદ્રા ટાળો, એમ કહ્યું છે.

જાગૃત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ ત્રણ અવસ્થાને જાણનારો તે અવસ્થાથી જુદો છે. તે તે અવસ્થામાત્રપણે નથી; તેમ રોગ, નિરોગ, ખાળક, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, રાજા રંક આદિ દેહોની બધી અવસ્થાને જાણનારો તે તે બધી અવસ્થારૂપે થતો નથી; તે તે અવસ્થા બ્યયતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે, અને તે અવસ્થાને જે જાણે છે એવો પ્રગટ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય પોતે બાણ્યા જ કરે છે, એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે; શીત અને ઉષ્ણ સ્પર્શ, વર્ણ, ગંધ અને રસ આદિ સંયોગને જાણનાર તે તેના જેવો નથી, તે તે વસ્તુરૂપે નથી. માત્ર

જ્ઞાતાદૃષ્ટા સાક્ષી, જ્ઞાયક જ, તે જીવની નિશાની સદાય વર્તે છે. કેઈ દિવસ જાણવાના લક્ષણથી તે જુદો થતો નથી. આત્માનું પ્રગટ લક્ષણ જ્ઞાન છે. ચેતનાશુણ જ્ઞાનરૂપ છે. તે નિશાની સદાય જીવનું નિર્દોષ લક્ષણ છે. આ પ્રગટ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ ત્રણે દોષો રહિત છે. એમ નક્કી થયું કે જાણવું તે આત્માનું લક્ષણ છે; એટલે પરનું કંઈ કરવું, મન, વાણી, દેહાદિ પુણ્ય, પાપ, રાગદેશની ક્રિયા કરવી, તે જીવનું લક્ષણ નથી. એ નિર્દોષ હેતુથી ચેતના લક્ષણે સિદ્ધ છે. નિર્ગોદિયા નાના સૂક્ષ્મ જીવમાં પણ ચેતના લક્ષણ છે. તેમાં પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન શકિતરૂપે છે; જેમ તલમાં તેલ છે તેમ. સિદ્ધ ભગવાનમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ વ્યક્ત પડ્યું છે. ૪૬ મી ગાથામાં કહ્યું હતું કે “મિથ્યા જુદો મનવો, નહિ જુદું એવાણુ.” અહીં વિશેષપણે જુદું ચિન્હ તેના ઉત્તરરૂપે જણાવ્યું છે. ૫૪.

હવે ૪૭ મી ગાથામાં પ્રશ્ન હતો કે ઘટ, પટ જેમ પ્રત્યક્ષ મજરે દેખાય તેમ હોય તો માનીએ, તે માટે કહે છે કે:—

ઘટ પટ આદિ જાણુ તું, તેથી તેને માન;

જાણુનાર તે માન નહિ, કહિયે કેવું જ્ઞાન? ૫૫.

હે ભાઈ! ઘટ, પટ, રથાદિને જાણક તો તું જ છે, અને જાણનારું ચૈતન્યતત્ત્વ નિત્ય છે. તેને તું માન નહિ, એ તારું જાણુ-પણું કેવું? જાણનારને માને નહિ અને જે પર વસ્તુ છે, તેને જાણનારો, માનનારો તું કેવો છો તેનું જ્ઞાન નથી એ તારું જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? ઘટ, પટ, રથાદિ છે તે જણાય છે. કદાચ તે સન્નુખ ન હોય છતાં સ્મરણથી પણ જાણ્યા જ કરે છે. તે પોતાને કેમ જાણતો નથી? જે જે વસ્તુને તે જાણે છે તે જાણનારો, જ્ઞાનમાં જણાતી વસ્તુથી જુદો છે. લોકો ઓઘસંજાથી આત્મા છે એમ ખીજના કહેવાથી હા પાડે છે; પણ પોતે શંકા કરીને તે કેમ છે, કેવડો છે, કેવો છે તેનો વિચાર કરીને કદી પ્રશ્ન પણ પૂછી શકતા નથી. છે જાણવા જ માગતા નથી એના કરતાં જે વિચાર કરીને

પ્રશ્ન પૂછે છે, તેના દોઢાં વધારે છે. ખરી રીતે આ બંધુ ઘટ, ધટ આદિ બંડ પદાર્થ જે દેખાય છે તે પાંચ ઇન્દ્રિયમા નિમિત્તથી જાણાય છે. જ્ઞાનમાં સ્વ-પર જણાય છે. ચિંતાના જ્ઞાનની ક્ષણે ક્ષણે થતી અવસ્થામાં એટલે કે જ્ઞાનમાં પરપદાર્થના બોધ સહેજે થાય છે. એવો આત્માનો સ્વપરપ્રકાશક સહેજ જ્ઞાનસ્વભાવ છે. લોકો તત્ત્વની કંચિ કરે અને વિચાર, મનન કરે તો બધું જ સમજાય તેમ છે; પણ કોણ જાણે શું હશે એવી નિર્ણયશીલતા દોઢાં બહાર જ મીઠાંતા નથી, અને બુદ્ધિના તંકાથી પ્રશ્ન હાલતા મળી. ૫૫.

અહીં ૪૮ મીં બાથામે ઉત્તર કહે છે:—

પરમં બુદ્ધિ કૃષ્ણ દેહમાં, સ્થૂળ દેહ મતિ અલપ;

દેહ હોય જે આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. પદ.

તું કહે છે કે દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણો અને આત્મા એક છે, જુદા નથી; તો જાડા શરીરવાળાને ઘણું જ્ઞાન થવું જોઈએ અને પાતળા દેહવાળાને થોડું જ્ઞાન હોવું જોઈએ; પણ તેમ તો થતું નથી. જે દેહ એ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાને પ્રસંગ ન આવે. ચુકિત અને પ્રમાણથી જે વસ્તુસ્વભાવ છે તેનો નિર્ણય થાય છે, પણ લોકોને યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્ણય કરવો નથી. ધીરે ધીરે એની એળે સમજાઈ જશે એમ નિમિત્ત ઉપર મંડાણ ફરી મેઠા છે. આ દેહમાં સૂક્ષ્મ આઠ કમની કીણી થૂળ છે. તેના કારણે બહારથી દેહતું બળ દેખાય છે; તેના ઉપર આત્મબળનો આધાર નથી. લોકો કહે છે કે આ માણસ ખૂબ કામ કરી શકે છે; થાકતો નથી. મન, બાણી, દેહથી ખૂબ ક્રિયા કરતો હોય તેને પુરુષાર્થ કહે છે, પણ તે વાત જૂઠી છે. કોઈ ઘણું બધું કર્યું જ કરતો હોય, કોઈ વક્રતા ખૂબ બાંધેણું કરી શકતો હોય, કોઈ મૌન રહી શકતો હોય તેમ દેખાય; પણ એ કોઈ આત્મબળ નથી, પુરુષાર્થ નથી. દેહની ક્રિયાને જે આત્મબળ માને છે તેનું બધું આપ છે, તે આહારદ્રવ્યો. ઘણું કહે છે, કે શરીરથી હાલવામાં કામ લેવાં છે, ધર્મનું, અર્થનું તેમજ આત્મનું કલ્યાણ કરવા માટે શરીરની વક્ષા કરવાની આજ્ઞા રીખ-

વાની જરૂર છે; " તેવું માનનારો કદાચ એમ પણ કહે કે "આત્મા અસહાય છે, જુદો છે, " તો પણ તેમનું કથનનામ માત્ર જ છે. તેઓને સાચું સંમળાયું નથી.

પ્રશ્ન:-શરીરમાં રોગ હોય તો રોગદ્રેષ ન થાય ?

ઉત્તર:-એમ જ હોય તો મિત્રોગ શરીરવાળો વીતરાગ થાય જ. શરીર રોગી હોય તો દ્રેષ ન કરવો અને શરીર સાફ હોય તો રોગ ન કરવો, એમ દૃઢ અભિપ્રાય જોઈએ. શરીર તે હું નથી, એમ એકવાર તો હાં લાવો. શરીર નથી કહેતું કે તમે આમ કરો તો ઠીક—ઝંઠીક થાય. નિમિત્ત કોઈને રોગદ્રેષ પરાણે કરાવતું નથી. જેણે શરીરના કારણે ધર્મ માન્યો તેને આત્માની શ્રદ્ધા જ નથી. જો જડની ક્રિયાર્થી આત્માનું કાર્ય થતું હોય તો મુનિ ધ્યાનમાં જોઈ હોય છે ત્યારે તેને બાહ્ય ક્રિયા નથી માટે તેને શુભું ન થવો જોઈએ, પણ તેમ નથી. વળી દેહની ક્રિયાર્થી, તથા શુભ પરિણામથી એટલે પરનિમિત્તથી જો ચૈતન્યને કદાચ થતું હોય તો ચૈતન્યમાં કંઈ માલ ન હોવો જોઈએ, શક્તિથી કાલો હોવો જોઈએ; અને જો આત્મામાં શક્તિ ન હોય, તો જે ન હોય તે કઈ કંઈ વડે પ્રાપ્ત થાય નહિ. જે શક્તિ—જે શુભ પોતાનામાં ન હોય તેને ખીજો કેમ પરિણામે ? દેહાદિ સાધનથી તેનો શુભ કેમ પ્રગટે ? આત્મામાં જે ન હોય તે નવું બહારથી ક્યાંથી આવે ? અને જો આત્મામાં શક્તિ છે, તો નિમિત્તે શું આપ્યું ? માર્ટે નિમિત્તના વ્યવહાર ક્રિયાકાન્ડથી ચૈતનને શુભ નથી.

પ્રશ્ન:-મનુષ્યસવ મોક્ષનું કારણ નથી ? નિમિત્ત તો છે ને ?

ઉત્તર:-ન્યાય સમજો, દેહની મમતા સંખ્યો મોક્ષ થાય કે મમતા છોડ્યો મોક્ષ થાય ? દેહાદિની ક્રિયા અને દેહ તે હું નહિ એમ પરદ્રવ્ય અને તેની મમતાનો નિરોધ કર્યો ત્યારે નિમિત્તને વ્યવહારથી નિમિત્ત કહેવાયું. પણ દેહથી ધર્મ થતો નથી.

જો દેહથી ધર્મ થતો હોય તો બધાને ધર્મ થવો જોઈએ. માટે દેહની ક્રિયાથી કે નિમિત્તતા આધારે આત્માને શુભ થાય એમ માનવું તે મહા અજ્ઞાન છે. કોઈ કહે છે કે “ શરીરમાધં બહુ ધર્મસાધનમ્ ” આવું માનનારા અને યોલનારા છે તે બધા નાસ્તિક છે. તેમને આત્મસ્વરૂપની ખબર જ નથી. તેમની યોલ-ણીમાં પણ દોષ છે. જડને આત્મા માનનારા છે. કારણ કે આને રાખું એવો ભાવ આવ્યો, પણ દેહાદિ ઉપાધિને ન રાખું એમ ન આવ્યું. મૂળ શ્રદ્ધામાં જ ભેદાંધ છે. દેહનું મમત્વ છેદે, ઈન્દ્રિયાદિના વિષયો સંબંધીનો રાગ છેદે, તો અરાગીપણાથી લાભ થાય. પરનિમિત્તથી આત્માને શુભ થતો હોય તો બધાને થવો જોઈએ. જ્યાં નિમિત્ત ઉપર કે કર્મ ઉપર વજન આવે ત્યાં પુરુષાર્થ હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે મન, ઈન્દ્રિય, દેહાદિનું અવલંબન તૂટે, તેટલો ધર્મ થાય. જડના અવલંબનથી આત્માને શુભ થાય એમ જોણે પરાશ્રિત કલ્યાણ માન્યું છે તેની માન્યતા તદ્દન ભેદી છે. દેહ રાખવાના ભાવે ધર્મ ન થાય. શરીરમાં રોગ થાય તેની ઉપાધિમાં રાગદ્રેષ થઈ જાય એ જુદી વાત છે, પણ કરવા પડે એવો ભાવ જેને છે તેણે દેહ અને આત્મા બેઉ જુદા જણ્યા જ નથી. પાંચ વરસ વધારે જીવું તો હું ધર્મધ્યાન વધારે કરી શકું એ દૃષ્ટિ જ મિથ્યા છે. આત્મા અવિનાશી, જ્ઞાતાદ્રષ્ટા, અક્રિય, નિર્મળ, સિદ્ધ સમાન છે તેની શ્રદ્ધા થવી તે અપૂર્વતા છે; કંઈ વાતો નથી. જોણે પુરુષાર્થ કયો છે તે જ્ઞાન-દશા જાણે છે. દેહની અને બહારની અગવડતા કે સગવડતા ઉપર આત્મધર્મ સાધવાનો આધાર નથી, એ વિષે ઘણીવાર કહેવાયું છે. ધર્મોત્તમાને શરીરમાં મહારોગઆદિ વ્યાધિ હોય છતાં ધર્મોત્તમા જ્ઞાન-ધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે. વેદનીય કર્મનો કદી તીવ્ર ઉદય હોય, કદી સુખથી રાડ નીકળી જાય, છતાં અંતરમાં સમતા છે, શાંત સમાધિ છે. આત્માએ ક્યાં રાડ નાખી છે? દેહનો ધર્મ દેહમાં વર્તે છે. એ ધર્મોત્તમા સમાધિમરણ કરીને એક-બે ભવે મુક્ત થાય છે. સનતકુમાર ચક્રવર્તીને સાતસો વર્ષ મહાભયંકર વેદના શરીરમાં રહી

હતી, ગળત કોઠની વ્યાધિ હતી. પ્રથમ મહાફૂલવંત હતા. પછી છ ખંડનું રાજ્ય તથા જંગલમાં ધ્યાન કરતા હતા. પૂર્વે બાંધેલ અશાતા વેદનીયના પ્રારબ્ધકર્મનો ઉદય લોગવવાનો હતો. તે પીડા સાતસો વર્ષ રહી. તેમની શાંતિ જોઈને તેમની પાસે દેવ વૈદ થઈને આવ્યા અને કહ્યું કે મુનિ અમે તમારી દવા કરીએ. મુનિ કહે રોગનો કાળ પૂરો થયા વિના તમારાથી રોગ કેમ ટળે? પોતાને શક્તિ-લબ્ધિ પ્રગટેલી હતી. શુક લગાડતાં કૌઠ મટી જાય તેની લબ્ધિ હતી. દેવને કહ્યું કે તમે પૂર્વના પ્રારબ્ધકર્મને ફેરવી શકો છો? દેવે ના પાડી. પૂર્વે બૂલ કરીને અશાતા વેદનીયકર્મ જે જે પ્રકારે બાંધેલાં હતાં તે તે પ્રકારે દેહમાં વ્યાધિ જણાવાની હતી, પણ તેથી આત્માને શું? કાંઈ નહિ. માટે રોગ છે, તે આત્માને બાદ ઉપાધિ છે. રોગ થાય તો રોગ ટાળી ન શકું એમ જેણે માન્યું તેણે દેહ અને આત્માને એક માન્યો છે.

પ્રશ્ન—આવો પવિત્ર આત્મા કેમ બૂલે છે ?

ઉત્તર—જીવે અનાદિકાળથી પરને પોતાનું માન્યું છે. પ્રથમ શુદ્ધ અવસ્થાપણે હતો એમ નથી; અનાદિથી બંધઅવસ્થા છે, દ્રવ્ય-સ્વભાવે, શક્તિરૂપે દરેક આત્મા શુદ્ધ છે, નિર્મળ છે, પણ બૂલનાળી અજ્ઞાનાવસ્થાપણે રાગદ્વેષ, મોહ, મમતાનો કતો, ઉપાધિનો કતો થાય છે, તે પોતાના જ્ઞાનમાં ઊંધી માન્યતા કરે છે. પરમાં મારા-પણાની ભુદ્ધિ કરી છે, તે કારણે અજ્ઞાનરૂપ થઈને સંસારમાં રખડવું અનાદિકાળથી છે, તેમાં પોતે સદાય એવો ને એવો નિત્ય છે, શક્તિરૂપે શુદ્ધ જ છે.

કેઈના શરીરમાં વ્યાધિ ન હોય અને દુઃખ ન દેખાય એવી રીતે મરી જાય, તેથી તે ધર્માત્મા હતો એમ નથી. કેઈ મહા-મિથ્યાત્વી-અજ્ઞાની હોવા છતાં જરાય દુઃખ દેખાય નહિ એવી રીતે મરી જાય છે. મરણ વખતે અશાતા ન હોય છતાં મહા બૂંડા ભાવ હોય અને મરીને નરકે જાય છે કારણ કે અંદરમાં અનંત આત્મધ્યાન કર્યો જ કરતો હોય છે, મહા મમતાથી ભરેલો છે.

કોઈ બહારથી શાંત દેખાતો હોય, પણ જેની દૃષ્ટિ જાપ્રી છે, અજ્ઞાતભાવ છે; તેને કાંઈ ધર્મી ન કહેવાય.

ગજસુકુમાર બાળવયે જ્ઞાન-ધ્યાનમાં બેઠા હતા, માથે અગ્નિ ભર્યો, પણ આત્મા ચિદાનંદ જ્ઞાતા પવિત્ર શાંતસ્વરૂપ છે તેથી તેમણે માન્યું કે દેહ દેહમાં (જડમાં) અને અગ્નિના પરમાણુ અગ્નિમાં; તેમાં આત્માને શું? તેઓ શુક્લધ્યાનની શ્રેણી માંડીને, આત્મજ્ઞાનની ઉજ્જવળ દશા પ્રગટ કરીને, નિર્વાણ પામ્યા. આખી જોપરી બળી ગઈ તેમાં આત્માને શું? જેમ ઘરનો મંડપ બળી જતાં આકાશ બળતું નથી, તેમ આત્મજ્ઞાન વતે છે તેને દેહની અશાતા લાગતી નથી. પુરુષાર્થ મંદ હોય તોપણ દેહમાં મમત્વબુદ્ધિ ન કરે. જે થાય તે જાણે. કદાપિ ધર્મોત્તમાને મૃત્યુ વળતે અશાતા વેદનીયનો ઉદય હોય, મરતી વળતે અસાધ્ય જેવું દેખાય, છાતી ભરાઈ જાય ત્યારે પણ તે તો જાણે કે પરમાણુનો યોગ એમ જ હોય. જ્ઞાતા આનંદમાં ઝુલતો, સ્વરૂપસ્થિતિમાં જ ટકતો, શાંતિ અને આનંદમાં દેહ છોડે, તે જ ભવે તે મોક્ષે જાય, અથવા એક બે ભવ પછી જાય. દેહના હું, બે હું, બે હું, અને દેહની સગવડતાએ હું સુખી, દેહની અનુકૂલતાએ ધર્મ, કે ધર્મસાધન થાય, એમ માન્યું તે મહા ભ્રમણા છે, દર્શનમોહ મિથ્યાત્વ છે. શરીર નિરોગી હોય તો ધર્મસાધન સારું થાય, એવી માન્યતાવાળા મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. તેમને આત્માની શ્રદ્ધા જ નથી. સુખથી કહે કે દેહ મારો નથી, એ નાશવંત છે; હું તો અવિનાશી છું, પણ અભિપ્રાયમાં જેને દેહાત્મબુદ્ધિ છે તેની ભાષા અને ભાવ છુપાશે નહિ. માટે સારા નિમિત્ત હોય, બહારની મનમાની સગવડ હોય તો ધર્મસાધન ઠીક થાય, એ માન્યતા કઢી નાખવી અને તત્ત્વ જેમ છે તેમ સમજવાનો પુરુષાર્થ કરવો. ૫૬.

હવે જડ, ચેતન ત્રણે કાળે ભિન્ન જ છે એમ કહે છે:—

જડ ચેતનનો ભિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;
એકપણ પ્રાપ્ત નહિ, ત્રણે કાળ દ્વય ભાવ. ૫૭.

આત્મા જ્ઞાતાદ્રષ્ટા અરૂપી છે. તેનો ચૈતન્યસ્વભાવ છે, તે નિર્મળ-
શાંત મૂર્તિ છે; તે ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; દેહાદિ જડ
પદાર્થો તેનાથી તદ્દન ભિન્ન છે. ત્રણે કાળ જડ તે જડ છે, અણુ
છે, અચેતન છે, અને આત્મા જ્ઞાતા ચૈતન્ય છે. તે બેઉની અવસ્થા
એક ક્ષેત્રમાં દેખાવા છતાં તેનાં લક્ષણ બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે. જે ક્ષેત્રમાં
આત્માને પરાધીનપણે દેહના આયુષ્ય પર્યંત રહેવું પડે છે, તે દેહમાં
બીજા આઠ જડકર્મના પડકાર (—આવરણ) સાથે છે. તેની ક્ષણે ક્ષણે
કૃષ્ણ બદલાય છે. તેમાં મમત્ત્વ વડે સંકલ્પ-વિકલ્પ જન્મ પામે છે
અને દેહાદિની ક્રિયા થાય છે તે જ હું હું પ્રેમ અજ્ઞાની જીવને
બ્રાન્તિ થાય છે. ત્રણ જે ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે તે ત્રણ, ‘જે
હોય તે જાય નહિ અને જે ન હોય તે નવું થાય નહિ’ એ
ન્યાયે નિત્ય ટકી રહે છે. દેહ, સંકલ્પ-વિકલ્પ તથા પૂર્વ અવસ્થા
પલટી જાય છે; તે આત્મા સાથે નિત્ય રહેનારાં નથી. આત્મા
આઠ કર્મનાં આવરણ અને દેહાદિ રજકણોથી છૂટો પડી ‘મોક્ષમાં
જાય છે અને કર્મનાં રજકણો તથા દેહનાં રજકણો બીજી અવસ્થા
પામે છે. જગતમાં જડ પરમાણુ અનંતા છે, તે સત છે, વસ્તુ છે,
પદાર્થ છે અને તેનાથી ભિન્ન ચૈતન્યદ્રવ્ય છે. “ક્યારે કોઈ વસ્તુને
કેવળ હોય ન નાશ” એ મહાન સિદ્ધાંત છે. પદાર્થનું અવસ્થાંતર
થાય છતાં તે ચોતાની સ્વસત્તા છોડે નહિ. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુનું
કારણ થાય નહિ. મોક્ષદશા થાય છતાં એક આત્મા બીજા આત્મામાં
કે જડ તત્ત્વમાં ભળી જાય નહિ. જડ અને ચેતન-બન્ને દ્રવ્ય
ત્રિકાળ, બિન્ન બિન્ન રહે છે. કોઈ કળે જેમાં બળવાનો ગુણ નથી
તે જડ અને સદાય બળવાનો સ્વભાવ છે તે ચૈતન્ય. એવો બેકનો
કેવળ બુદ્ધો સ્વભાવ છે. લોકો મુખથી કહે છે કે ‘દેહથી આત્મા
બુદ્ધો છે, પણ વસ્તુને સ્વભાવ જેમ છે તેમ બરાબર સમજે તો
આત્મસ્વરૂપને નિર્ણય થાય. દેહાદિની મમતા છોડ્યા વિના અને
પરમાર્થનો પ્રેમ થયા વિના પદાર્થનો નિર્ણય થતો નથી. તત્ત્વજ્ઞાન
લોકોને અધરું પડે છે, તેથી ચોતાના સ્વચ્છદે જેમ ડીકલાગે તેમ

માને છે. પરનો આશ્રય લઈને સંતોષ માને, એટલે કાં તો ઈશ્વર કર્તા માને, કાં તો જડ અને જીવનું એકપણું માને, કાં તો રાગદ્વેષ અને સંકલ્પ-વિકલ્પને પોતાનું સ્વરૂપ માને, એમ પોતાને ઇષ્ટ લાગે તેમ માને; પણ જ્યાંલગી જાત મહેનતથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પુરુષાર્થ યથાર્થ વિધિવડે ન કરે ત્યાંલગી રખડવાનો દોષ અને દુઃખનો પ્રસંગ ટળે નહિ. સાચું જાણે તો ભ્રમણા રહે નહિ. આત્મા કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ છે એવો એકવાર ચોક્કસ-યથાર્થપણે નિર્ણય થાય તો એક ક્ષણના પુરુષાર્થથી અનંત ભવનાં જન્મ-મરણનો છેડો દેખાય, નિઃસંદેહ ખાતરી થાય. અંદરથી પોતાને સાક્ષી આવે કે મારે હવે ભવભ્રમણ નથી; જ્યાં ત્યાં પૂછવા જવું પડે નહિ, સત્તેનો યથાર્થ નિર્ણય કરે તો માર્ગ મળે અને સાધ્યની ઓળખાણ થતાં તે રસ્તે ચાલવા માંડે. ભાવનગર કેવું છે, કેમ પહોંચાય, તે જાણ્યા વિના અંધપણે ચાલે તો જરૂર હેરાન થાય. બહારનું તો જ્યાં ત્યાં પૂછ્યે ઠેકાણું મળે, પણ આ તો લોકોત્તર માર્ગ, અતીન્દ્રિય સ્વરૂપ તેને જાણવાની વિધિ અનેરી છે. તેનો નિર્ણય પોતાની તૈયારીથી થઈ શકે છે પણ બાહ્ય સાધનથી આત્મા ઊઘડતો નથી. વસ્તુસ્વભાવ જાણ્યા વિના, બીજા વિપરીત સાધન જે દેહ, મન, અને વાણીને ગમે તેમ કેળવે પણ તે બધાં સાધન નિષ્ફળ છે. બીજું કરે તો બીજું થાય. જડભાવનો કર્તા થઈ, પુણ્યપરિણામ કરે તો જડભાવથી જડ ફાટે. માટે અપૂર્વ તત્ત્વની ખોજ કરો અને જાણો. આ કાળે પણ એક દે બે દેહ કરી આત્મા ક્રમંઉપાધિથી સર્વથા સુકત થઈને પોતાના સ્વાધીન મોક્ષસ્વરૂપને પુરુષાર્થથી અવશ્ય પામી શકે છે. વર્તમાનકાળે તેની સાક્ષી, પ્રતીતિ અને અનુભવ થઈ શકે છે. માટે પ્રથમ જડ-ચેતનની જુદાઈ જાણવા માટે વસ્તુસ્વભાવ જેમ છે તેમ પોતાના નિર્ણયથી જાણો. જડ અને ચેતન એ ત્રણે કાળમાં દ્વિભાવપણું છોડી એકપણું પામે નહિ.

પ્રશ્ન—મોક્ષમાં જીવ કેવી રીતે રહે છે.

ઉત્તર—બધા આત્મા સદાય જુદા છે, કારણ કે એકને રાગ

થાય તો બીજાને થતો નથી, તેમ જ એક મોક્ષમાં બધા ત્યારે બીજા જતા નથી. રૂપીઆતું વજન અને કિંમત બધા રૂપીઆમાં સમાનપણે છે, પણ સંખ્યાપણે બધા જુદા જુદા છે, એક તે બીજો નથી; તેમ મોક્ષમાં બધા ત્યાં પણ એક થાય નહિ.

પરમાણુ પુદ્ગલ પણ સ્વતંત્ર જડ, પદાર્થ છે, તેથી ત્રિકાળ જીવ-ચૈતન્યનું જુદાપણું છે; એમ એક દ્રવ્યનું જુદાપણું-દ્વૈતભાવ છે તે કદી એકભાવ થાય નહિ. ૫૭.

૪૮ મી ગાથામાં કહ્યું હતું કે આત્મા જ નથી તો મોક્ષ ક્યાંથી હોય ? તેનો છેલ્લો જવાબ કહે છે કે—

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;

શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ. ૫૮.

વિચાર કરીને સમજવાને નવરા થાય, વિચારપૂર્વક પ્રશ્ન કરે તો સમજાયને ? તત્ત્વ શું છે, વસ્તુસ્વભાવની પ્રતીતિ કેમ થાય, તેની રીત સમજવા માગે તો સમજાય. જાણવા માટે પ્રશ્ન કેમ કરવા તે માટે પણ વિચારે-મનન જોઈએ. પોતાની તૈયારી વિના કોઈ મફત આપી શકે તેમ નથી. પાત્રતા વિના વસ્તુ નાખશો શેમા ? માટે પ્રથમ વિચારદશા કેળવવી જોઈએ. ખરેખર જુઓ તો શુરુ તે પોતાની સાધ્યદશા છે, એટલે પરમાર્થે આત્મા પોતે સાધ્ય છે, અને વિચાર, મનન, સત્સમાજમ, અભ્યાસ અને શ્રવણ એ સાધન છે પ્રથમ આ સમજણ કરવાની છે. સમજવા માટે વિચાર-મનન કરે, અને અંતરની શંકા કરે કે “ જો અંતર શંકા તણે, સમજાવો સદુપાય ” અને સમજવાને ધીરો થાય, તો તેને સમજવનાર નિમિત્ત ઉપકારી થાય. તૈયારી પોતાની જોઈએ. અહીં કહે છે કે જાણનારો પોતે સળંગ જીવો છે. તેને શંકા પડે છે કે હું છું કે નહિ ? જેમ જોરડામાં કોઈને જોરા મોકલ્યો અને કહ્યું કે તે જોરડામાં કોણ કોણ છે તે જોઈ આવો. આવીને તે જવાબ આપે છે કે ત્યાં કોઈ નથી. શેઠે ફરીથી કહ્યું કે મારે કોઈનું કામ છે ત્યારે નોકરે ફરીને જવાબ આપ્યો કે ત્યાં કોઈ નથી. કોઈ નથી એવું

નકકી કોણે કયું ? પોતે શંકા કરે અને શંકાનેા કરનાર તેને જ લાગતો નથી એ નવાઈની વાત છે. એક શુરુએ શિષ્યને કહ્યું કે, કાંઈ ન લાગે તેમ, આ રૂપીઆની ચોલી છે તેને દાટજે. શિષ્ય ગયો અને દાટી આગ્યો, આવીને શુરુને કહે છે કે મેં કોઈ ન લાગે તેમ તે વસ્તુ દાટી છે. શુરુ કહે-કોઈને તેની ખબર નથી ને ? ઉત્તર:-ના. શુરુ કહે-તને ભૂલીને દાટવાનું મેં ક્યારે કહ્યું હતું ? એમ આત્મા દરેક ક્ષણે સાક્ષીપણે હયાત છે, છતાં તે પોતે નથી એમ માનવું તે કેટલી નવાઈની-અચરજની વાત છે આત્મા છે તેમ ઘણા જીવો માનતા હોય છે પણ તે કેવો છે, કેવો નથી તેની કાંઈ પ્રતીતિ તેમને નથી. તેઓ કહે છે કે આપણે તો અજ્ઞાની છીએ, આપણને કાંઈ આવડે નહિ. મેં-માથું હાથ ન આવે. પણ લાઈરે ! એ વાત નકકી કરી તેની ખબર કોને પડે ? પરના નિર્ણય પોતે કરે અને કહે. આત્માને નિર્ણય થઈ શકતો નથી. પણ મધ્યસ્થપણે, ધીરજથી જાડી વિચારણા કરે તો પોતાને આત્મા જણાય તેમ છે. પોતે તો જાગતો અનંતજ્ઞાની છે. તે સ્વભાવને ઉઘાડી શકે છે. પોતાની જાતની વાત છે. અહીં શ્રી શુરુ કહે છે કે જિંઘાઈથી શંકા કરીને તું કહે છે કે આત્મા જ નથી, જાણનારો જ નથી. જો કોઈ કહે કે 'મારી માતા વધ્યા છે' તો તેની મશ્કરી થાય છે, તેમ 'હું નથી' એવી તારી બુદ્ધિ વિશે અમાપ અચરજ થાય છે. આત્માની ઝીણી વાત અમારાથી સમજાય નહિ તેમ કહેનારા પણ બધા આશ્ચર્યરૂપ છે. હવે શિષ્ય કબૂલવાની ભાષાએ બીજી શંકા કરશે. આત્મા છે તે તો નકકી થયું. પણ હવે નિત્ય છે કે કેમ ? તેની શંકા કહેશે. આપે જે જે ન્યાય કહ્યા તેને મેં જ્યાંલાં સંજ્ઞાં છે તેમ પણ તે કહેશે. પણ અહીં તો લોકોને રોજ સાંભળવું અને ઘેર જઈને કાંઈ વિચાર-મનન કરવું નહિ, ભૂલી જવું. ૫૦-૬૦ વર્ષો સુધી સામાયિક-પરિક્રમણાના માર્ગે પથરણાં ફાંક્યાં, અપોસરા સેવ્યાં, છતાં આવા પ્રશ્નો કરીને સંતોને સમજવાની ઘણી શંકા કરી ? શિષ્ય એવા હોવા બેઠાં કે ઘરાબજ એકાગ્રતાથી

જે ન્યાય આવે તેને પકડી શકે અને તેને . અધિકપણે સમજવા માટે, પ્રશ્ન કરે.

આત્મા છે અને નિત્ય છે એમ ઔદિક રીતે ઘણા વાતો કરે છે, પણ વિચાર દ્વારા બંને નિર્ણય કરનારા બહુ થોડા હોય છે. શાસ્ત્રો વાંચે, પણ નિર્ણય ન કરે કે આમ જ છે. અને તે આ ન્યાયથી છે. શ્રીમદે પોતે જ શિષ્યની જિજ્ઞાસાની આબેહૂળ રચના કરી છે, અને હૃદયમાં આરપાર ઊતરી બધ તેવી હૃદયવેધક ભાષામાં સંવાદ રચ્યો છે. ૫૮.

તા. ૨૧—૧૦—૩૬.

હવે-આત્માની નિત્યતાની શંકા કરતાં પહેલાં “આત્મા છે” એમ અતાવનાશ ન્યાયનો પોતે અંતરમાં વિચાર કર્યો છે એમ શિષ્ય જણાવે છે:-

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કર્યો વિચાર. ૫૯.

આપે જે ‘આત્મા છે’ તેના પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરથી વિચાર કરવાથી ‘આત્મા છે’ તેમ મને જણાય છે એમ શિષ્ય જણાવે છે. આપે આપેલા ન્યાયોને ઝોળખીને મેં તેનું બહુમાન કર્યું છે અને મારા પોતાના ઉપાદાનની ભગૃતિથી “આત્મા છે” એમ મેં અંતરમાં વિચાર કરી નિર્ણય કર્યો છે. મારા આત્મામાં ભળીને મેં નિર્ણય કર્યો છે માટે હવે અધિક શંકાનો સફાવત અતાવો.

અવિનાશી આત્મા છે એમ વાતો ઘણાય કરે છે, પણ અનિત્ય વસ્તુ પ્રત્યેનો પ્રેમ તો ઘટતો નથી. તેઓ ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચતા હોય તેથી શું ? તેમણે આત્માને નિત્ય બણ્યો જ નથી કેમકે સંસારમાં તેમને પ્રેમ વર્તે છે. સત્ની ઝોળખ નથી ત્યાંલગી પોતાનું નિત્યત્વ બાસ્તુ જ નથી. ૫૯.

હવે અહીં શિષ્ય બીજી શંકા રજુ કરે છે:-

બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહિ અવિનાશ;
દેહયોગથી ભપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦.

આગળ આવશે કે આત્મતત્ત્વના નિર્ણય માટે તથા સત્ત્વ પ્રાપ્તિ માટે ખરું ઔષધ, વિચાર અને ધ્યાન છે. ઘણા જીવો પ્રશ્ન પૂછતાં અચકાય છે અને શંકાનું સમાધાન કરતા નથી. અમારી કિંમત ઝોછી અંકશે એવા માનમાં રહી પૂછી શકતા નથી, તેમ વિચાર પણ કરતા નથી. પણ અહીં તો શ્રી શુર કહેશે કે—

“ ષદ્ પદ્મના ષદ્ પ્રશ્ન તે પૂછ્યાકરી વિચાર,
તે પદ્મની સર્વોગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર.”

અહીં તો કમળદ્વ વિચારણાથી પ્રશ્નો કયાં છે. એ ઉપરથી પ્રશ્નકાર કેવા હોવા બેઠાંએ તે સમજવાનું છે. અહીં શિષ્યની શંકા છે કે જેમ ઇડિયાળ આદિ સંન્યાની ગોઠવણી થતાં તે ચાલવા માંડે છે તેમ આત્મા દેહના સંયોગે ભપજે અને દેહના નાશથી નાશ થતો હોય તો ? ત્રણે કાળ “ આત્મા ” પદાર્થ રહેતો હોય એમ મને જણાતું નથી.

ઘણી વસ્તુઓ ભેગી થવાથી ઠાડું નામના પદાર્થમાં ભાદકતા થાય છે; તેમ ઘણા જડ પદાર્થો ભેગા થવાથી સંયોગી રસાયન તરીકે આત્મા થઈ જતો હોય તો ? એમ કારણો આપી પોતાની શંકા શુર પાસે બહાર દૂરી સમાધાનની માગણી કરે છે. ૬૦.

હવે શિષ્ય “ નિત્યતા ” ની શંકાનાં બીજાં કારણો જણાવે છે:-

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;

એ અનુભવથી પણ નહિ, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧.

આત્મા છે એમ તો અમે માનીએ; દેહ, ઈંદ્રિયોથી જુદો છે, બાહ્યનારો છે એ તમારી વાત સાચી; પણ દેહનો નાશ થયા પછી કેઈ જીવ મને કહેવા આવતો નથી કે “ અમે છીએ.” વળી ક્ષણે ક્ષણે શુભાશુભ ભાવ-ઈચ્છા આદિ પરિણામ થઈને નાશ પામે છે. કેઈ વાર તીવ્ર લોભ, કેઈવાર ઉદારતા, કેઈવાર ક્રોધ, કેઈ વાર ક્ષમા એમ વસ્તુ બદલાઈ નાશ થઈ જાય છે, તેથી વસ્તુ નિત્ય લાગતી નથી,

પણ ઉત્પત્તિ અને લય થયા જ કરે છે. આ બૌદ્ધ દર્શનની માન્યતા છે, પણ એ પક્ષ એકાંતી છે. જિનેશ્વર ભગવાન સર્વજ્ઞ જ્ઞાનથી કહે છે તે શુદ્ધિત, ન્યાય અને અનુભવથી સિદ્ધ છે. આત્મા નિત્ય ટકતો બદલાય છે. દ્રવ્યે નિત્ય છે અને પર્યાયે પલટાય છે, એ ન્યાય આગળ આવશે. અહીં શિષ્ય કહે છે, કે ગુણ વખતે આત્મા બીજો અને દોષ વખતે બીજો, ક્રોધ વખતે બીજો અને ક્ષમા વખતે બીજો એમ હોય તો ? માટે નિત્યપણું જણાતું નથી; આનો કાંઈ સાચો ઉપાય હોય તો જણાવો. શ્રી સદ્ગુરુ કહેશે કે હરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે અને નિત્ય છે. ૬૧.

હેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ, રૂપી, હરથ,
ચૈતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કેના અનુભવ વશ્ય ? ૬૨.

“હેહયોગેભિપ્રે, હેહવિયોગે નાશ” તે ૬૦ મી ગાથાના ઉત્તરમાં શુર શિષ્યને કહે છે કે તને એમ નથી લાગતું કે આત્મા સહજ સ્વભાવી અને અનુભવરૂપ છે ? લક્ષણ બે પ્રકારનાં છે, તેમાં એક સંયોગી નિમિત્તરૂપ અને બીજું તાદત્મ્યસંબંધરૂપ આત્મભૂત. હેહ છે તે તો માત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે. હેહ તો અનંત અનંત રજ-કણોના સંયોગવાળી અવસ્થા છે, તે આત્માથી ભિન્ન છે, એ તો કહેવાઈ ગયું છે. અનંત સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ પરસ્પર સ્વભાવે ચોંટીને હેહરૂપે પિંડપણું પામ્યા છે તેનું નામ શરીર કહેવાય છે. તેનો આત્મા સાથે સંયોગીસંબંધ માત્ર છે. મૃત્યુ વખતે આત્મા જ્યારે જાય છે ત્યારે તેની સાથે હેહનું જતું થતું નથી. ચૈતન્ય-ભવપણું જે હેહમાં દેખાતું હતું તે મૃત્યુ પછી જણાતું નથી. જાણનાર તો ચૈતન્ય છે તે તો અરૂપી એટલે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત છે. હેહ છે તે તો વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહિત છે; અને તે જડરૂપ દેખાય એવો ભૂતિક છે; વળી હેહ જ્ઞાનનો વિષય (જ્ઞેય) છે. તે જડ પદાર્થ અતીન્દ્રિય ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ અને નાશને કેમ જાણી શકે ? આ હેહ તે મારો નથી તે ક્ષણિક છે અને હું અવિનાશી છું, એટલી વાતનો દબ નિર્ણય થાય તો હેહની અનંતી મમતા છૂટી જાય છે, અને નિંદા, સ્તુતિ, રાગ,

તૃષ્ણા, કષાયાદિ દોષ ટળી જાય છે. લોકો પોતાથી આટલો પણ નિર્ણય કરતા નથી દેહનો નાશ થયે જીવનો નાશ થાય છે એમ માને છે. વળી કેટલાક કહે છે કે દેહમાંથી જીવ ગયા પછી ઘરબાર, રૂપીઆણું ગમે તે થાય, મર્યા પછી “ગોલણ ગાડાં ભરે.” વળી, કેટલાક માત્ર કહે છે કે દેહ નાશનંત છે. તેવી તેની વાત સાચી છે, પણ તેમનો ભાવ સાચો નથી. કારણ કે આત્મસ્વરૂપ પોતાથી સ્વાધીન નિત્ય છે, એમ જેણે ચોક્કસ જાણ્યું હોય તેને પરવસ્તુમાં ક્ષોભ, મમતા, બંધન થાય નહિ. અહીં શિષ્યને તક અને ન્યાયથી જ્ઞાની કહે છે કે “હિ શિષ્ય ! દેહનાં ઉત્પત્તિ અને નાશને તે જાણ્યાં કેવી રીતે ? નાશ પામનારો નાશ અને ઉત્પત્તિને જાણી શકે નહિ. તે જીવજતી-વિજીવતી અવસ્થાને જાણનારો કેવો છે, તેનો અનુભવ કેવો થાય છે તે કહે છે.”

જે રજકણો જડ અને રૂપી છે, તેમાંથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થવા-ચોગ્ય નથી અને તેના વિયોગે ચેતનનો નાશ પણ થવાચોગ્ય નથી. આ ન્યાય બહુ બગવાન છે. કારણ કે જે જે પરમાણુ-રજકણની અવસ્થા છે તેમાં ચેતનપણું-જાણપણું નથી. તેનાથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. જો દેહમાં જીવતત્ત્વનું જાણી જવું થતું હોય તો જડમાં ચેતનની કેઈ અવસ્થા થવી જોઈએ પણ આયુષ્ય પૂરું થયે દેહના કેઈ અંગમાં જીવત્વ દેખાતું નથી. જાણનાર ગયા પછી શરીરને છેદો, કાપો, મારો, છતાં કેઈ તેમાં જાણનાર નહિ હોવાથી દેહને ખબર પડતી નથી. શરીરને પ્રહાર કરવામાં આવે અને શરીર પ્રત્યે રાગન હોય તો આત્માને કંઈ દુઃખ થતું નથી; જેમ આકાશમાં પ્રહાર કરો તો આકાશને કંઈ દુઃખ થતું નથી તેમ. જ્યારે દેહમાં ચેતન આત્મા હોય ત્યારે તે શરીરની મમતા, રાગદ્વેષ કરે તો જીવને દુઃખની લાગણી થાય છે. જીવ જડ સ્થૂળ રૂપી પદાર્થોમાં જાણી ગયો નથી. જાણી ગયો હોય તો મૃત્યુ પછી દેહમાં જીવત્વ જણાવું જોઈએ. બૌદ્ધ દર્શનની માન્યતા છે કે વસ્તુ નાશવાન છે; પણ અહીં તો એમ કહેવું છે કે જેને આત્મા અવિનાશી છે એવી યથાર્થ.

શ્રદ્ધા નથી તે બૌદ્ધ જ છે, મિથ્યાદષ્ટિ છે. જેને બાહ્ય પદાર્થ ઉપર રતિ-અરતિ થતી હોય, અને પુત્ર, સ્ત્રી, લક્ષ્મીનો નાશ થયો એમ દેખાતાં શોક થાય છે અને સંયોગે હર્ષ પામે છે તે અજ્ઞાની છે, બૌદ્ધ છે. અહીં તો શિષ્ય સમજીને પ્રશ્ન કરે છે તેને શુરુ થથાર્થ ન્યાયથી સમજાવે છે કે તું એમ કહીશ કે દેહના સંયોગથી જીવની ઉત્પત્તિ થાય અને દેહ નાશો જીવનો નાશ થાય, તો તે કોણે જાણ્યું ? તે અનુભવ કોને થયો ? માટે દેહ પહેલાં પણ જે હતો અને દેહ પછી પણ જે છે તે અનુભવસ્વરૂપ આત્મા નિત્ય છે, જાણનારો છે; તે નિત્ય જાણક છે, ઊપજવું અને નાશ પામવું એ બેને લક્ષમાં લેનારો નિત્ય ધ્રુવ છે. ગયા માસની વાત આ માસમાં યાદ રહે છે અને એક માસ પછી દિવાળી પર્વ આવશે તેની ખબર છે. આ જૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ એમ બેઉ પૂર્વ અને પશ્ચાત્ કાળનો એક સેકન્ડમાં નિર્ણય કરનાર નિત્ય છે. તે સ્મૃતિનો અનુભવ ટકાવી રાખે છે. દરેક ક્ષણે અને પળે ત્રિકાળપણું જાતાવે છે. પરમાણુની ક્રિયા તો ક્રમેક્રમે થાય છે, અને જ્ઞાન તો ક્ષણમાં ઘણા કાળનો વિચાર-સ્મરણ કરી શકે છે. બે વર્ષનું બાળક પણ એક વાર અગ્નિથી ઢાઝે તો તે અગ્નિને ફરી અડવાથી ડરે છે અને સ્મરણ ટકાવી રાખે છે. માટે જાણવું તે આત્માનો નિત્ય સ્વભાવ છે. જેનો જે સ્વભાવ તે સદાય ટકી રહે. જડ પદાર્થ એક સૂક્ષ્મ પરમાણુ છે, તે પણ ત્રિકાળ તેની સત્તામાં ટકી રહેનારો નિત્ય છે. જે હયાતીવાળો પદાર્થ છે તે કોઈ કાળે ન હોય તેમ ન બને. “એક સમય તે સૌ સમય, ભેદ અવસ્થા બેઈ.” નિત્ય એવા પદાર્થની ક્ષણે-ક્ષણે અવસ્થા બદલાય છે પણ વસ્તુ તરીકે તે ટકી રહે છે. તો જેનું ચૈતન્યલક્ષણ છે, જે લક્ષણ જડ પદાર્થમાં નથી તે સ્વતંત્રપણે કેમ ન ટકી રહે ? માટે શ્રી શુરુ કહે છે કે જીવની અવસ્થા હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ, દયા, ક્ષમા, અને ક્રોધપણું જણાય છે, પણ તેને જાણનારો નિત્ય ટકતો છે, ધ્રુવ છે. આનંદઘનજી કહે છે કે—

“ સ્થિરતા એક સમયમાં ઠાણે ઊપજે વિષયે તબડિં,
ઉલટ પલટ ધ્રુવ સત્તા રાખે યા હમ સુનીહિં ન કબહિં.

અબધુ નટનાગરકી ખાજી.”

આત્મામાં અવસ્થાદષ્ટિએ જોઈએ તો ક્રોધનો નાશ અને ક્ષમાની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને આત્મા-ચૈતન્યસત્તા ધ્રુવ-નિત્ય રહે છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે સમય સમયવતિ પૂર્વ અવસ્થાનો નાશ અને ઉત્તર (નવી) અવસ્થાની ઉત્પત્તિ છે અને બાણુનાર જ્ઞાતા ચૈતન્યસત્તા નિત્ય ધ્રુવ છે. આ ન્યાય યથાર્થ સમજાય તો ત્રણલોક, ત્રણકાળમાં પોતાનું સત્પણું છે એમ દૃઢ થઈ જાય. આ બધું સમજવા માટે પોતાની તૈયારી જોઈએ. ક્રોધનાં પરિણામ થતાં ત્યાં બાણુ કે આ ઠીક નથી, પછી ક્ષમા ધારણ કરી. એક અવસ્થામાં પોતે ટકી રહ્યો. એવી જે જે અવસ્થાને પલટવામાં પોતે છે તેમાં વચ્ચે કોઈની સલાહ ન આવી, જો દેહના કારણે સમતા રહેતી હોય તો દેહ તો જ્ઞાની મુનિ અને જ્ઞાની ગૃહસ્થને પણ છે, છતાં બન્નેને સમતા સરખી રહેતી નથી. પોતાના અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દેખી શકીએ છીએ કે ક્રોધ ટાળીને ક્ષમા કરવામાં બીજાનો આધાર રાખવો પડતો નથી. ક્ષમાસ્વભાવ ટકાવી રાખવામાં દેહ ના પાડી શકે નહિ. આત્મા નિત્ય અવિનાશી છે એવી જેને પ્રતીત હોય તેને અનિત્ય વસ્તુ પ્રત્યે પ્રેમ-મોહ ન થાય. તે પર વસ્તુનો-મન, વાણી, દેહનો કંઈ પોતાને માને નહિ, જડ વસ્તુનો સ્વામી ન થાય. માટે જ્યાંસુધી જીવનું નિત્યપણું જીવને યથાર્થપણે બાણુ નથી ત્યાંસુધી તેણે વિચારવાનું છે. જો કહી એમ કહીએ કે ચૈતનની ઉત્પત્તિ થવી અને નાશ થવો તે આત્મા બાણુ, એટલે કે હું નાશ પામ્યો અને ઊપજ્યો એમ બાણુ તો તે બોલનાર-બાણુનાર મિથ્યા માન્યતાવાળો થયો; એ વચન અપસિદ્ધાંત થયું, કોઈ કહે કે મારા મુખમાં જીવ નથી એવું થયું. બાણુનું જ્ઞાન કરનારો નિત્ય છે; એમ બાણુનારનું તો નિત્યપણું દેખાય છે. તેમ જ અંતરમાં વિચારી જુઓ કે પ્રમાણ શું છે ? “ સાચા જ્ઞાનકો પ્રમાણ કહેતે હૈ. ”

અનુમાન=અનુ=અનુસરીને નિત્યપણાનું, માન=માપ કરવું તે. એમ આત્મા છે, તે નિત્ય છે, એ ઘણા ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. ૬૨.

તા. ૨૨-૧૦-૩૬ ગાથા ૬૨ મીનો સાર ગાથા ૬૩ માં છે.

જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;
તે તેથી જુદા વિના, થાય ન કેમે ભાન. ૬૩.

૬૨ મી ગાથામાં ન્યાય કહ્યો. હવે ૬૩ માં તેનો સિદ્ધાંત કહે છે. જેના અનુભવમાં ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે છે તે જાણનારો તેથી જુદો રહ્યા વિના કોઈ પ્રકારે તેને ઉત્પન્ન-લયનું જ્ઞાન સંભવતું નથી; અથવા ચેતનની ઉત્પત્તિ અને લય થાય છે, એવો અનુભવ કોઈને પણ થવા યોગ્ય નથી. સ્વપ્નમાં કોઈને પોતાના મૃત્યુનો ભાસ થાય છતાં જાગૃત થતાં તેમ જાણતું નથી. પહેલાનું ને પછીનું જ્ઞાન કરનારો તો પોતે નિત્ય જ છે. સમુદ્રનાં મોજાં ઊપજે છે ને વિષ્ણુસે છે; પણ તેને દેખનારો ઊપજતોએ નથી ને નાશ પણ પામતો નથી. જાણનારો તો નિત્ય જ છે. જાણનારો તો તે બેઉ કાળને સંજોગ જાણનારો છે. ૬૨ મી ગાથામાં ઉત્તર છે કે જે વખતે દેહનો નાશ થાય છે, તે વખતે જીવનો નાશ થતો હોય તો ગંભીર માંઢગીના કાળે પોતાને લાગે કે હવે આ દેહ નહિ રહે, એવું જે અપ્રગટ ભાન છે તે અનિત્ય દેહને જાણનારો. અનિત્ય કેમ હોય શકે ? આ દેહ નહિ રહે એમ જાણ્યું તેની સાથે જ એમ આવ્યું કે હું નિર્ણય કરનારો તો નિત્ય રહેનાર છું. અનિત્યનો નિર્ણય કરનાર અનિત્ય હોય તો ખીજ ક્ષણે કોણે જાણ્યું કે પ્રથમ હું હતો. લોકો કહે છે કે આત્મા નિત્ય છે, પણ યથાર્થ સુકિતથી, ન્યાયથી, અંતર વિચારણાથી તેઓ પોતાની નિત્યતાનો નિર્ણય કરતા જ નથી. જેને પોતાનું યથાર્થ પણું ભાસ્યું હોય તેને રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન અને મમત્વભાવમાં ઠરવું ન હોય, અનિત્યમાં ઠરવું ન હોય, તેને જાતઅનુભવની જરૂર છે. ૬૩.

હવે આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ છે એમ બતાવે છે:-

જે સંયોગો દેખીએ, તે તે અનુભવ દર્શય;

ઊપજે નહિ સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪.

જે જે દૃશ્ય પદાર્થો દેખવામાં આવે છે તે તે જાણનારના જ્ઞેય છે, પર છે, તે તે સંયોગનું અનિત્યપણું દેખાય છે. સંયોગપણું વિચારતાં વિચારતાં ક્રમપૂર્વક ભેદ પડે છે, તેથી કાંઈ જાણનારો ભેદરૂપ થઈ જતો નથી. કાળની અવસ્થાનો ભેદ પડે છે, પણ ત્રણે અવસ્થામાં, સળંગપણે પર સંયોગને જાણનારો કોઈ સંયોગરૂપે નથી. સંયોગને જાણનારો અસંયોગી, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે; કેમકે કોઈપણ સંયોગોમાંથી ચેતનત્વ (અનુભવ) ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય નથી. આત્મા એ રીતે અનુત્પન્ન છે, અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે. જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કોઈ સંયોગને વિષે લય પામી હોય નહિ. અનાજ, લોખન, આહારથી આત્માનું ટકવું નથી ધણા સંયોગોથી કોઈ જડ વસ્તુ, મકાન આદિની રચના થાય છે, વળી તે વિખરાઈને અન્ય અવસ્થારૂપે થઈ જાય છે, પણ તેમાંથી કંઈ ચેતન (જાણક) પદાર્થની ઉત્પત્તિ અને નાશ સંભવતો નથી. જે જે સંયોગો દેખાય છે તે તે સંયોગોની અવસ્થાને પલટતી (બદલતી) જોનારો પલટી જતો નથી; જાણવામાં ક્રમ પડે છે, પણ સળંગ અનુભવસ્વરૂપ પોતે નિત્ય છે. કોઈ કહે કે સંયોગોથી જ્ઞાન થાય છે, તો તે વાત જૂઠી છે. જો આત્મામાં જાણકશક્તિ ન હોય તો શું જડ પદાર્થ જ્ઞાનની શક્તિ આપી શકે ? જો એમ હોય તો જ્ઞાન-સમજણ પરાધીન બને અને એવું માનવામાં ધણા વિરોધ આવે. જાણનાર સંયોગને જાણે પણ સંયોગ કાંઈ જાણનારને જાણતા નથી. આત્મા બાળકના દેહમાં નાનો દેખાય છે અને દેહના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર થવાથી આત્માના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર થાય છે, પણ તે કાંઈ દેહના આધારે નથી. આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં દેહનું અને જીવનું છૂટાપણું થાય છે પણ દેહમાં જીવત્વ જણાતું નથી. સ્વપ્નામાં પણ જિંદગીમાં નહિ જોયેલા પદાર્થ, ગામ, નગર, અનેક ક્ષેત્ર વગેરે રચના જ્ઞાનમાં જણાય છે. પૂર્વ જન્મનાં સ્મરણો જણાય છે. આ બધું બતાવે છે કે અનુભવસ્વરૂપ આત્મા પરથી જીવો, અકૃપશ, નિત્ય છે. પરમાણુમાં સ્પર્શદિ રૂપી ગુણ છે, ચીકાશ, લૂખાશ, વણ, ગંધ, રસ હોય છે;

તે પદાર્થો લેગા થતાં અસ્પર્શપણું નીપજી શકે નહિ. સ્પર્શોદિ લેગા થાય તો ઘણાં સ્પર્શ થાય પણ તેનાથી અસ્પર્શ અરૂપી તત્ત્વ કેમ બિપજે ? માટે સંયોગભાવરૂપ ચેતન નથી. જેટલા પદાર્થો નજરે દેખાય છે. તે બધામાં સ્પર્શ છે; તેમાં બંધન-પિંડ થવાનું કારણ લૂપાશ-ચીકણ છે, તેવો સ્વભાવ તો. પરમાણુ પુદ્ગલમાં છે. જે જીવને પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવનું જ્ઞાન નથી તે રાગદ્વેષ કરે છે, પરમી ચીકણશની આસક્તિઓ આરોપ પોતામાં કરે છે; રતિ, અરતિ, ઠીક, અઠીકપણું કરવારૂપ મોન્યતા એ પરવસ્તુની ચીકણનો સ્વીકાર છે. જીવમાં એવી ચેતનતા છે કે પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનગુણને વિચરીતપણે માની શકે છે, છતાં પરમાણુનો સ્વભાવ જે સ્પર્શોદિ છે તેરૂપ જીવ થઈ શકતો નથી; માટે અસ્પર્શી જોવો આત્મા તે સંયોગના ભાવરૂપ સ્પર્શને પામતો નથી. સ્પર્શવાળી સંયોગી વસ્તુઓમાં જાણકભાવ નથી. સંયોગી પદાર્થ એવાં મન, વાણી, દેહ તે સ્પર્શરૂપ છે; આટલું જીવ જાણે તો અનુભવસ્વરૂપ આત્મા નિત્ય અને અસ્પર્શી છે. એમ તે નિર્ણય કરી શકે. આ અંતર ત્રિચાસી જાણવાનું છે, જેમ છે તેમ સમજવાનું છે. લોકોને નિમિત્ત, સંયોગ પ્રત્યે પ્રેમ, હોવાથી તેના આશ્રયની રુચિ રહે છે. સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ છે. પુદ્ગલદ્રવ્યનું જળણ અને મળણ તે જડ પદાર્થનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. સંયોગે ઉત્પન્ન-લયવાળા જ હોય છે. આત્મા તેનાથી વિલક્ષણ છે. આત્મા સ્પર્શને પામતો નથી, તેરૂપ થતો નથી. આ ન્યાય જે જીવને યથાર્થપણે સમજાય; તેને નિર્દોષ જ્ઞાનદશા પ્રગટે. આમાં જડ અને ચેતનની જુદાઈનો ન્યાય આવી જાય છે. જીવ સ્પર્શોદિનો પોતામાં આરોપ કરે તો પર પ્રસંગમાં રોકાય.

આત્માનો મોક્ષસ્વભાવ છે છતાં પચચિમં-બંધનમાં અટકવાની યોગ્યતા છે. સંયોગી, સ્પર્શોદિ ગુણવાળાં પુદ્ગલમાં બંધસ્વભાવ છે અને જુદાં થવાની યોગ્યતા છે. આત્માનું લક્ષણ જડ પદાર્થથી વિલક્ષણ છે, આત્મા અવિનાશી, અસંયોગી, અનુત્પન્ન છે, તે નિત્ય અનુભવ-જ્ઞાયકસ્વરૂપ

છે. હે શિષ્ય ! તું તેને જાણુ. જીવે પોતાના ગુણને ચીકાશ, લૂપ્તાશરૂપ માન્યો છે તેથી પર થદાર્થમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા તેકરે છે અને સંસારના ક્ષણિક પદાર્થોની પલટાતી અવસ્થામાં હર્ષ, શોક, રાગાદિકરે છે. પોતાને ભૂલી જઈને, સંયોગી પદાર્થમાં પોતાની હયાતી માનવાતું કારણ પોતાતું અજ્ઞાન છે. લોકો મનન કરતા નથી. આ આત્મસિદ્ધિમાં અદ્વૈત રચના કરી છે. જીઓતો ખરા ! જ્ઞાની કેવો પરમ ઉપકાર કરી ગયા છે. સરલ ભાષામાં, મર્મ વેદ્યક ભાવથી આત્માની એવી સિદ્ધિ કરી છે કે જેની કોઈ ના પાડી શકે નહિ. ૬૪.

હવે જડથી ચેતન કે ચેતનથી જડ ઊપજે નહિ એમ બતાવે છે:—

જડથી ચેતન ઊપજે ચેતનથી જડ થાય;

એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫.

જડ વસ્તુમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એકતું લક્ષણ અન્યરૂપે થાય એવો અનુભવ કોઈ જીવને ક્યારે પણ (ત્રણ કાળમાં) થાય એવું બનતું નથી.

જડ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની અવસ્થાને ધારણ કરે છે અને તેના સંયોગથી થએલ સ્થૂળ પિંડ ઈંદ્રિયો દ્વારા દેખાય છે પણ તે દ્વારા આત્મા જાણી શકતો નથી. સંયોગો પલટે છે, અનેક પલ્લુ ધારણ કરે છે, પણ આત્મા નિત્ય, અવિનાશી, જ્ઞાયક છે. જે છે તેનો નાશ થાય નહિ. જે સત્તા ચૈતન્યમૂર્તિ છે અને જે સત્તા જડરૂપ છે, તેનું અસ્તિત્વ પલટીને અન્યથા—અન્યસત્તા રૂપે થવું કોઈ પ્રકારે સંભવતું નથી. ૬૫.

હવે આત્મા અસંયોગી હોવાથી ભવિષ્યમાં પણ નિત્ય રહે છે એમ બતાવે છે:—

કોઈ સંયોગથી નહિ, જેની ઉત્પત્તિ થાય;

નાશ ન તેનો કોઈમાં, તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬.

આત્મા અનુત્પન્ન, અમિલન અને અનાદિ—અનંત છે તેથી તે નિત્ય છે, તેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ જડ પરમાણુઓના સંયોગથી થાય

નહિ પુનર્જન્મની ખાતરી વિષે સર્પતું દષ્ટાંત આવશે. બીજાં અનેક લક્ષણ પ્રગટ પૂર્વ જન્મની સાબિતી આપે છે. ઘણાને પૂર્વ જન્મના સુસંસ્કારતું સ્મરણ થાય છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે નાની ઉમરમાં કાવ્ય કહું હતું કે 'લઘુવયથી અદ્ભુત થયો તત્ત્વજ્ઞાનનો યોધ, એ જ સૂચવે એમ કે ગતિ-આગતિ કાં શોધ ?' હવે તત્ત્વ શોધવા જવું પડે તેમ નથી કે ભવબ્રમણ કરવો પડે તેમ નથી. પૂર્વભવના અપૂર્વ સંસ્કાર ભગુત થયા તેથી ભણ્યું કે આ લોહનો ધકકો પૂર્વ પ્રયત્નનો છે. આત્મ વીર્યનો ઉઘાડ એ ભૂતકાળની જ સહિ બતાવે છે.

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારમાં પણ નિત્યતાનો વિચાર છે. અહીં ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારતું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. (૧) વીતરાગ આજ્ઞાવિચાર-સાધકશાનો વિચાર. હું વર્તમાન કેટલી ભૂમિકામાં છું, (૨) બાધકતાનો વિચાર-વિદ્ધ કેટલું બાકી છે તે અને દુઃખનાં કારણોનો વિચાર, (૩) વિપાકવિચાર-કર્મઉદ્યમજન્ય કષાયભાવની અસ્થિરતા ટાળવાનો વિચાર; (૪) સંસ્થાનવિચાર-કર્મોઉદ્યમની સત્તાનો કષારે નાશ થશે અને મારા શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યતું પ્રગટ નિરાવરણ સંસ્થાન કેવા પુરુષાર્થથી પ્રગટ થશે. શુદ્ધ ઉપયોગની આકૃતિ સહિત અગુરુલઘુ સ્વભાવવ્યંજનપર્યાયનો સ્વયંસ્થિર શુદ્ધ આકાર કષારે પ્રગટશે તેનો વિચાર તે નિત્યતાનો વિચાર છે. આ પરમાર્થ-ધર્મધ્યાનનો વિચાર છે.

તા. ૨૩-૧૦-૩૬.

૬૦ મી ગાથાનો ઉત્તર ૬૬ માં આવે છે કે કોઈપણ સંયોગથી આત્મા ઉત્પન્ન ન થાય છતાં તેને ઉત્પત્તિવાળો માનવો તે મિથ્યા વાત છે. પોતાથી જ સ્વાધીન સ્વભાવે જે વસ્તુ હોય તેનો નાશ હોય નહિ. છે તેનો નાશ કેમ થાય ? આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તેનો નાશ થઈને પરમાણુઓમાં ભળી બંધ નહિ. આત્મા ન હોય તો તેની ઉત્પત્તિ થવી સંભવતી નથી. જે વસ્તુ ન હોય તે નવીન કેમ બિપજે ? છે તે સત છે, છે તે ત્રિકાળ છે તેથી ગયે કાળે તે ન

હવું એમ નહિ. સસલાને શીંગ કોઈએ દીઠાં નથી, આકાશને પુખ્ત કોઈએ બેંચું નથી; માટે જે નથી તે ત્રણે કાળ નથી, જે છે તે ત્રિકાળ છે. હોય તે ત્રિકાળ રહે. અવસ્થાંતર (બદલવું) થાય પણ સતપણે નિત્ય દેહી રહે.

શક્રેઆતમાં કહેલ છે 'બોલની યથાર્થ' વિચારણા વિના આત્માના સાચા સ્વરૂપની પ્રતીતિ થઈ શકે નહિ; માટે ખૂબ મનન કરવાની જરૂર છે. આચાર્યોએ પ્રથમ કહ્યું છે કે આ છ બોલ સમ્યગ્દર્શનનું કારણ છે માટે તેનું મનન કરવું બેઠાંએ. જો વિના, દેહ નિષ્કંથ વિના આગળ કેમ વધી શકાય ? પક્ષીને ઊડવું હોય તો પાંખમાં શક્તિ છે પણ નીચેની કંઠણ ભૂમિકા હોય તો જ ઉડી શકે. તેમ આત્માની સહજ સ્વાભાવિકતા પોતામાં છે, પણ કંઠણ ભૂમિકાથી નિત્યતાનો દેહ નિષ્કંથ યથા વિના સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ કેમ થઈ શકે ? પ્રથમ યથાર્થ ન્યાયથી વિચારણા થવી બેઠાંએ; લોકોને મૌન થઈને બેઠાં ગમે છે, બીજું જિજ્ઞાસુ ગમે છે પણ તત્ત્વની યથાર્થ વિચારણામાં બહુ સુફેદી માને છે, કેમકે તેમાં પ્રેમ નથી પણ સંસારમાં પ્રેમ છે. ઘણાને માતો સાંભળવી ગમે છે પણ પોતાનું તત્ત્વ કેમ છે તેની સૂક્ષ્મ વિચારણા કરવી ગમતી નથી. જે ન થઈ શકે તે કરવાના મનોરથ સેત્રે છે, અને જે સાચું હિત છે તે ન કરે, એવી લોકોની ઘણા ભાગે વર્તમાન અનૌવૃત્તિ છે. આત્મા ચૈતન્યમૂર્તિ છે. તેની સાથે આઠ કર્મનાં રજકણ છે. તે કર્મનું ક્ષણ આ નોકર્મ-સ્થળ દેહ છે. પૂર્વના પ્રારબ્ધ્યોએ દેહાદિ પિંડની રચના થાય છે, આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં જીવ તે દેહ છોડીને બીજો દેહ ધારણ કરવા માતાના ઉદરમાં અથવા કોઈ પ્રકારની શ્રોત્રિમાં (ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં) આવે ત્યારે તેની સાથે આવેલું જે સૂક્ષ્મ કાર્મણ શરીર છે તેમાંથી, આયુષ્યકર્મ અને નામકર્મના કારણે બીજા અનેક પરમાણુઓના સંબંધથી પ્રથમ નાનો દેહ થાય છે, તે દેહનો વિકાસ થતાં મોટો સ્થળ દેહ થઈ જાય છે. પૂર્વકર્મના ક્ષણે ભોગવવા માટે દેહ સાથે જીવને બંધાવું પડ્યું છે પણ તેથી તેમાં જાણીને એકથયો નથી, જો જાણીને

એકરૂપ થયો હોય તો ફરી ઉપજી શકે નહિ, પરસ યોગથી જીવ અનુત્પન્ન છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શમાં ભળવા-યોગ્ય નથી. યથાર્થ-વિગ્રારથી આત્માનું એ પ્રકારે નિત્યપણું યોગ્ય લાગશે. ૬૬.

હવે ન્યાય આપે છે કે:—

કોધાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય;

પૂર્વજન્મસંસ્કારે તે, જીવનિત્યતા ત્યાંય. ૬૭.

કોધાદિ પ્રકૃતિનું અધિકપણું સર્પાદિક જીવોમાં અધિક જણાય છે. નાનો સાપ હોય પણ તેમાં વીચની ઘણી ઉગ્રતા હોય છે. કૂંદાડા મારીને બીજને ભય ઉપજાવે એવા કોધ, માનાદિ પ્રકૃતિનું વિશેષ-પણું છે; તેણે વર્તમાનમાં તો કોંધનો અભ્યાસ કર્યો નથી. સર્પનાં ખર્યાં જન્મે છે કે તરતજ તેને તેની માતા મારી નાખે છે, છતાં તેમાંથી કોઈ ખરચું ખરી ભય છે. તેને વર્તમાનમાં તેના માતા પિતાએ કંઈ શિખવાડયું નથી, પણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારથી કોધાદિ પ્રકૃતિનું તેને વિશેષપણું દેખાય છે.

સત્રિયકૃણનું નાણું બાળક હોય છતાં તેની આંખમાં અને પ્રકૃતિમાં માનની મોટાઈ વગેરે સંસ્કાર વધારે દેખાય છે; તેમ ઘણા પ્રકારે ભેવાથી પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર દેખાય છે. લોકોને બહારની સ્થુળ વસ્તુનો ઘણો પ્રેમ છે તેથી તેનું જાણપણું કરવું હોય તો વાર લાગે નહિ. પણ “હું કોણ અને ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?” એનો ન્યાયથી નિષ્કેય કરવાની ગરજ નથી, તેથી સાચું સમજ્યા વિના અનંતકાળ રૂપકવાનું બિહું છે. લવનો લાવ ટાળ્યો નથી ત્યાંલગી નિરાંતે બિંધ કેમ આવે? બીજની હા એ હા પાડી દે કે આત્મા હશે કારણ કે બધા કહે છે; પણ જ્યાંસુધી જાતે યથાર્થ નિષ્કેય કર્યો નથી ત્યાંસુધી કોઈ એવો કુચુક્તિવાળો મળશે તો બિંધે રસ્તે લઈ જશે. પોતાની સત્તા શું, શક્તિ શું, સ્વાધીનતા શું, ત્રિકાળપણું અને પૂર્ણ સ્વાધીન સુખસ્વરૂપ શું, એનો નિષ્કેય

કરવાની વિધિ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો વિના સત્ની રચિ વિના, પુરુષાર્થ ક્યાંથી કરશે ?

અહીં તો નિત્યતા સિદ્ધ કરવી છે. સપને વિષે જન્મથી કોધી-પણું દેખાય છે, અને કબૂતરમાં ખીજા જીવની હિંસા ન કરવી એવી પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે. ખાટલામાં માંકડ પરસેવાના નિમિત્તથી થાય છે, અથવા સાગનાં લાકડામાંથી સહેજે ઊપજે છે તેને પકડવાની ચેપ્ટા કરીએ તો તે દૂર ખસી જાય છે, ભય પામે છે; તે ભયસંજ્ઞાનું અધિકપણું પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર છે.

ઘેટાંને પાછળથી કોઈ કાપે છતાં તેને દુઃખ જણાતું નથી પણ ઘાસ ખાધા કરે છે તે તેના પૂર્વ જન્મની પ્રકૃતિના સંસ્કાર છે. કોઈ સાસુ વહુને કબિયો થતાં ગ્યાસલેટ છાંટીને બળે છે, તે માનની ખાતર અનંતી પીડા સહે પણ રાડ ન નાખે; કોઈને આનંદ ચડે છે ત્યારે ઊંધાઈની ઉગ્રતા કરે છે. વાણિયા, ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ આદિ જાતિમાં પણ અસુક જાતની પ્રકૃતિના સંસ્કારો જણાય છે; તેમ ઘણા ન્યાયથી પૂર્વ જન્મની નિત્યતા સિદ્ધ થાય છે. કોઈ જીવને ખીજા જીવના દેહ પ્રત્યે ઘણો પ્રેમ જોવામાં આવે છે. વળી કોઈને ખીજા પ્રત્યે દ્વેષ-વૈર રહે છે. જગતમાં ઘણા જીવોમાંથી ખાસ એકાદ જીવ સાથે પ્રેમ, એકાદ જીવ સાથે વૈર એવી વિચિત્રતા કેમ દેખાય છે ? તે પણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર છે. શ્રી કૃષ્ણ-વાસુદેવ અને તેમના ભાઈ શ્રી બળદેવને ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ હતો. એમ પૂર્વ જન્મના અનેક આવા બળવાન સંસ્કાર પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; માટે જીવનું નિત્યપણું છે. ઘણા જીવોમાં જન્મથી કર્પોકપણું, કેટલાકમાં નિર્ભયતા, કેટલાકમાં ગંભીરતા, કેટલાકમાં હાસ્ય, મસ્કરી, કૌતુહલતા, કેટલાકમાં અસરલતા, કેટલાકમાં સરલતા, કેટલાકમાં નિર્બલતા, રોગીપણું, કોઈમાં વિશેષ ભયસંજ્ઞા; આ બધું પૂર્વ જન્મના સંસ્કારનું ફળ છે. કોઈ ધર્માત્મા જન્મે તેને કામવાસના આદિથી વૈરાગ્ય, અસંગતા, સંસારથી અનુત્સાહ, અને બાહ્ય પ્રસંગની અરુચિ દેખાય છે અને કેટલાકને આહાર આદિનું ગૃહિ.

પણું દેખાય છે; એમ વિચિત્રતા જોવામાં આવે છે. એ રીતે જીવની નિત્યતા દેખાય છે. ઘણા જીવોને આત્માની વાત કાને પડતાં ન ગમે, દ્રેષ જોવામાં આવે છે અને કામલોગળંધની કથા, સંસારના વિષયાદિ પ્રસંગોની કથાદિમાં પ્રેમ જોવામાં આવે છે; જ્યારે એકાદ પાત્ર જીવને ધર્મની એક વાત કાને પડતાં અંતરમાં હોંશ અને તત્ત્વની જિજ્ઞાસા વધી જાય છે; જ્ઞાનીનાં વચનો સાંભળતાં અંદરથી હકાર આવે છે કે આત્માની વાત આમ જ છે, એમ અંતરમાં સતતનું ખડુંમાન આવે છે. નાની ઉમરનાં વૈરાગ્યવંત નવ વર્ષનાં બાળક પણ જોયાં છે, ઐવંતાસુકુમાળી વાતા છે કે ગૌતમ સ્વામી આહાર લેવા નીકળ્યા છે. ઐવંતાસુકુમાળ રાજકુમાર છે તેમની કાયા અતિક્રોધજ છે, મુનિને જતાં દેખીને આહારની વેળા સમજીને તે મુનિને આગ્રહ કરે છે કે હે મુનિ! આહાર લેવા પધારો. જાણે પોતાને મહાન લાભ થયો હોય એમ માતાને વધામણી આપે છે. માતા હર્ષિત થાય છે. મુનિને તે પૂછે છે કે હું તમારી સાથે આવું? કહે? નવ વર્ષે દેટલો ઉત્કૃષ્ટ ધર્મપ્રેમ! મુનિનો આદર એ પૂર્વના બળવાન સંસ્કારની ખાતરી આપે છે. ઘણા કહે છે કે, ધર્મે તો સમાજને ખાચલા કરી દીધા છે; કંઈ કરવું નહિ, સેવા, ક્રિયા-કાંઈ કરવું નહિ, ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરીને વાતોડિયા નવરા થઈને બેઠા છે; એમ કહેનાર પોતે પૂર્વે આત્માની વિરાધના કરીને આવેલ છે. તે માનતા હોય છે કે પરવું આપણે કરી શકીએ. આત્મા પણ જડ જ છે એવી તેમની માન્યતા છે. તેને કોઈ આત્માની સાચી વાત કહે કે-આત્મા અક્રિય, નિર્મળ, જ્ઞાતા, રાગ-દ્રેષરહિત છે, શુભરાગ-પુષ્ટ્યાદિ રહિત છે અને મન, વાણી, તથા દેહની ક્રિયા આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, તો તે આટલું સાંભળતાં વક્તા પ્રત્યે દ્રેષથી ત્રાડ નાખી બોલે કે તમારી વાત જૂઠી છે. એમ જ્યાં સત્તી પ્રમાણિક વાત આવે તેનો નિરોધ કરવાની બુદ્ધિ અને સંસાર પ્રત્યે ઘણા પ્રેમની બુદ્ધિ વગેરે કારણો પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર સિદ્ધ કરે છે અને તે વડે આત્માનું સળંગ-પણું, નિત્યપણું નક્કી થાય છે.

તા.—૨૪—૧૦—૩૬

વળી કોઈ એમ દલીલ કરે કે માતા પિતાના વીર્યરેતના સુણના કારણે એની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો ? પૂર્વ જન્મ તેમાં કારણભૂત નથી. તેનો ઉત્તર એમ છે કે વીર્ય-રેતના જડ રજકણોથી જીવની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. એ વીર્યની જાતમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી સંભવતી હોય તો જે માતા-પિતા કામલોગને વિષે વિશેષ પ્રીતિવાળા બેવામાં આવે છે એના પુત્રો વૈરાગ્યવંત બાળ-પણાથી જણાય છે તે કેમ બને ? પૂર્વ જન્મના બ્રહ્મચર્ય અને વૈરાગ્યતા સુસંસ્કારો લઈને તે જીવો આવે છે તે પૂર્વજન્મની ખાતરી આપે છે. તેમ જ પૂર્વના આત્મજ્ઞાનના સંસ્કાર સહિત, બ્રહ્મચર્યના પ્રેમવાળા, પરમ સમતાવંત પુત્રો હોય છે તે પૂર્વના બાળવાલ સંસ્કાર છે. શ્રીમદ્ પશુ કહે છે, કે, અમે પૂર્વ જન્મના આત્મજ્ઞાનની-સત્ સ્વરૂપની આરાધનાનું બળ લઈને આવ્યા છીએ, અને એક ભવ પછી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધ પવિત્ર દશા પ્રગટ કરશું. એ ભણકાર નાની ઉંમરમાં ક્યાંથી આવ્યા ? સોળમે વર્ષે કહ્યું કે હું સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું. લોકોમાં કહેવત છે કે થારે કેળાં પાક્યાં. માતા પિતા સમધારણ હોય અને નીચ કુળ જેવો યોગ હોય, છતાં કોઈ પુત્રી કે પુત્ર નાનપણથી મહા પવિત્ર સુસંસ્કારવાળાં હોવાથી છે. તેમાં પણ ચોક્કસી સમજવી. (૧) માતા પિતા ખાનદાન ઉત્તમ કુળના હોય અને તેના પુત્રો વ્યભિચારી અને નીચ કાર્યપ્રસંગમાં વર્તતા જણાય, (૨) સારા માતા-પિતાના સારા પુત્રો પણ હોય, (૩) માતા-પિતા દુષ્ટ હોય અને પુત્રો સારા ગુણોના ધારક હોય, (૪) અને દુષ્ટ માતા-પિતાના દુષ્ટ પુત્રો પણ પાકે. પણ અહીં તો, પરમ પવિત્ર વીતરોળી પુત્રરત્નો કેમ પાકે છે તેનું દષ્ટાંત અતિસુક્તસુનિતુ છે. તેમની ઉંમર નવ વર્ષની છે. સુનિમે બેથા અને અંતરમાં કંઈ કંઈ અપૂર્વ ભાવેની ભાંભિ ઉલ્લેસે છે. સુનિમે આમંત્રણ કરી પ્રેમપૂર્વકે ઘેર આહાર લેવા તેડી લાવે છે. આહારવિધિ થયા પછી તેઓ માતા પાસેથી રંજ

માગે છે. માતા તેના ઊંડા ગંભીર પ્રશ્નોથી વિચારમાં પડે છે. માતાના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં કહે છે કે હું પૂર્વે હતો, પણ કયા ભવમાં, કોણ હતો તેની ખબર નથી. મારે હવે ભવભ્રમણ ન હોય. ભવનાં કારણો મેં સેવ્યાં તે હું જાણું છું. પૂર્વે ભવે પુણ્ય-પાપનાં કારણો સેવ્યાં છે તેના કારણે આ ભવ કરવો પડ્યો છે. હું નથી જાણતો કે આ દેહની સ્થિતિ ક્યારે અને કયા ક્ષેત્રે છૂટશે. જ્ઞાન છે કે આત્મા દેહ રહિત નિત્ય છે. હું જાણું છું કે આત્મા અસંયોગી સ્વાધીન તત્ત્વ છે, તેને વિનાશી પદાર્થોનો સંગ ન જોઈએ. પોતાને પરભાવથી અને ભવથી મુક્ત થવાની ઐટલે સ્વતત્ત્વમાં ઠરવાની જંખના લાગી છે. માતા મને રબ આપો તો હું મુનિ સાથે જઈ આત્મા પરપ્રસંગ વિનાનો અને રાગ વિનાનો છે. નિર્મળ શાન્ત છે એવું અંતરમાં ઊંડું ઊંડું મનન ક્યાંથી આવ્યું, કે જેથી બાળવયમાં આત્મજ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરીને પછી કેવળજ્ઞાન પામ્યા. એ જીવની નિત્યતા છે એમ જણાવે છે.

વળી કોઈ માતા-પિતા કોપી હોય છે, તો તેનો પુત્ર બહુ સમ-તાવાળો દેખાય છે. તે આત્માના ગુણો પૂર્વે થી લઈને આવ્યો છે. ક્યાંયથી આવેલો આત્મા માતાના ઉદરમાં ૯ માસ રહે છે તેથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ નથી; પણ જડ પુદ્ગલોનો સંગ્રહ થઈને દેહપિંડ બને છે. તેના નિમિત્તે જીવ દેહધારી કહેવાય છે.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગદ્વેષ, મમતા તે દોષ, અતે સમતા, ક્ષમા, દયા, શાંતિ આનંદ વગેરે ગુણ ચૈતન્યજવસ્થામાં જણાય છે, પણ જડ-રૂપી-અજીવ પદાર્થમાં તો તેવા ગુણ-દોષ દેખાતા નથી. દેહ-દેવળમાં ભગવાન આત્મા પોતાના પૂર્વે ભવના સંસ્કાર લઈને આવ્યો છે. જડ પદાર્થ કોઈ સાથે કળિયો કરી શકે નહિ. જ્ઞાન પણ પોતાના માલિકના ધરની રક્ષા કરવામાં કોઈવાર ક્રોધ કરે તો કોઈવાર ક્ષમા ધરે છે. એમ જેમાં ક્રોધ થાય છે તેમાં ક્ષમા પણ કરી શકાય છે. જો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ વિકાર તો પરમાર્થે ચૈતનનો સ્વભાવ નથી, પણ પ્રકૃતિના નિમિત્તે ભૂલ થવાથી રાગદ્વેષરૂપ અશુદ્ધતા

દેખાય છે, તથા મનની વાસના, રાગદ્વેષ જણાય છે તેને મોહી જીવો
 પોતાની ક્રિયા માને છે, અને તેમાં ભૂલ કરે છે; લોકોની તે સ્થૂળ
 દૃષ્ટિ છે, જેમ ભેંસ ખીલા સથે સાંકળથી બાંધેલી છે તે ખીલાના
 નિમિત્તથી છૂટવા માટે ખેંચતાણી ચેષ્ટા કરે છે. સ્થૂળ દૃષ્ટિ-
 વાળાઓ ભેંસની ચેષ્ટા ભેંસ ભેંસ બહુ બળવાન છે એમ માને છે.
 ખરી રીતે ખીલો સ્થિર છે, અક્રિય છે. લોકો સક્રિયતા જે જડની ક્રિયા
 છે તે પ્રત્યે જુએ છે, પણ આત્મા ત્રિકાળ અક્રિય છે, પરની ક્રિયા રહિત
 છે તેને જોતા નથી. મન, વાણી, દેહની ક્રિયા, પુણ્યપાપ, રાગદ્વેષ એ
 ઔપાધિક સંયોગ છે, તેના લક્ષે બાહ્યદૃષ્ટિ જીવો જુએ છે. આત્મા
 જ્ઞાનધન શુદ્ધ સ્વભાવે છે, અવિનાશી જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા પવિત્ર સાક્ષીસ્વરૂપ
 છે; તેના શુભમાં અને જડ પ્રકૃતિના શુભમાં જે જુદાઈ છે, તે
 સ્પષ્ટ બાણવાથી યથાર્થ 'વસ્તુતત્વતુ' નિત્યપણું, અસંયોગીપણું,
 અસ્પર્શપણું જણાય છે. આત્મા સહજ શાંત સ્વરૂપ છે. તેમાં કોઈ-
 વાર ક્ષમા તો કોઈવાર ક્રોધ, કોઈવાર સત્ય તો કોઈવાર અસત્ય
 બોલવાના ભાવ જણાય છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે પ્રકૃતિના નિમિત્તે શુભ-
 દોષના વિકલ્પ, ઇચ્છા-અનિચ્છારૂપે મનની પ્રવૃત્તિતુ સંક્રમણ જણાય
 છે, તેનો વિચાર કરી જોશો તો તે બધાને બાણનારો ચૈતન્યજીવ,
 એ બધા વિકલ્પોથી જુદો જણાશે. ખરી રીતે જીવ ઇચ્છા-અનિચ્છાનો
 બાણક છે. તે પોતાને (સળંગ જ્ઞાયક છું એ) ભૂલીને પરને ઇષ્ટ-
 અનિષ્ટરૂપ માને છે. વળી ક્રોધ ઘટાડીને ક્ષમા થઈ શકે છે. જડ
 વસ્તુમાં તેમ થવું સંભવતું નથી. તેમ વીર્ય એટલે રેત જડ રૂપી પદાર્થમાં
 જીવના શુભ-દોષ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા
 દેખાતા નથી, માટે જડ વીર્યમાંથી ચેતનની અને ચેતનના શુભ-
 દોષની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. નાના આઠ વર્ષના બાળકમાં
 ઘણા હુણુ દેખાય છે. વળી કોઈ અન્ય બાળકમાં શાંતિ, વૈરાગ્ય
 દેખાય છે. ધ્રુવજી બાળક હતા, તેમને અપ્સરા ચળાવવા માટે
 તેનાં સુંદર અંગ દેખાડે છે અને કહે છે કે જો ! મારાં અંગ કેવાં
 છે! ત્યારે ધ્રુવજી કહે છે કે જો અમારે હજી ખીલો ભર કરવાનો

હોય તો તારા જેવી જનેતાના ઉદરમાં અવતાર ધારણ કરીએ અને તારાં સ્તનનું પયઃપાન કરીએ; પરંતુ હે માતા ! અમને હવે ખીન્ને ભવ ધારણ કરવાનો ભાવ નથી, વિકલ્પ નથી. એમ સદ્ગુણી સંસ્કાર ઘણામાં જાવામાં આવે છે. ૨૧ વર્ષે પ્રહાયયં સળેડે હેનારા પણ હોય છે અને ઘણા ૬૦ વર્ષે વિષય-કામલોગની ઇચ્છા કરનારા હોય છે. એક ગ્રંથકાર ધર્માત્મા લખે છે કે જીવ નવ વાડે વિશુદ્ધ પ્રહાયયંને દઢ નિશ્ચય કરે છે કે મારે જીવન પર્યંત મન, વચ્ચન, કાયાથી સ્ત્રી સંગતું ચિંતવન પણ ન કરવું, એવો પુરુષાર્થ ટકાવી રાખે છે; છતાં બાળ જ ક્ષણે સ્ત્રીનિમિત્તના વિકલ્પની વૃત્તિ જીપળે છે, એ ખતાવી આપે છે કે પૂર્વ જન્મના બળવાન સંસ્કાર, પૂર્વ પ્રારબ્ધ કર્મના થોગે છે, તે વર્તમાનનો દોષ નથી. તે સંસ્કાર-દોષનો (રાગનો) ત્યાગ કરીને, નિમિત્તથી અસંગ થઈ શકાય છે. પૂર્વ ભવે જ્ઞાનના વિરાધક થએલા ઘણા જીવોને વર્તમાનમાં ધર્મની—સતની વાત સાંભળવી ગમતી નથી અને અંદરમાં નિંદા કરે છે. તેને લાખ વાત સાચી કહેવામાં આવે છતાં ન ખેસે અને સતનો અનાદર કરે; અને કોઈ કોઈ જીવને સાચી વાત તરત જ અંતરમાં ખેસી જાય છે, અને તેનું બહુમાન પણ કરે છે, અને સતનો વિવેક, વિનય ક્ષણમાં જાગૃત કરે છે. આ રીતે ઘણા પ્રકારે પૂર્વ સંસ્કારનાં ફળ છે. દેહાદિ પુણ્યપાપના સંયોગ તે આત્માનું કાર્ય નથી પણ પૂર્વ જન્મની વાસનાનું ફળ છે. “હુન્નર કરે હજાર, ભાગ્ય વિણ ન મળે કોડી.” ખાનદાન પૈસાવાળાના પુત્રોને લીખ માગવી પડે છે અને બિખારી ધનવાન થઈ જાય છે. એ ઉપરથી પૂર્વ-કર્મ અને જીવની નિત્યતા સહેજે સિદ્ધ થાય છે. ૬૭.

“અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
એ અનુભવથી પણ નહિ, આત્મા નિત્ય જણાય.”

એ ગાથાનો આ છેલ્લી ત્રણ ગાથામાં ઉત્તર છે કે—

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય;
બાળાદિ વય ત્રણ્યનું, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮.

શિષ્યની શંકા છે કે ઘડીમાં ઇચ્છા, ઘડીમાં અનિચ્છા એમ વૃત્તિનો પલટો થયા કરે છે માટે આત્મા અનિત્ય છે. અહીં ઉત્તર છે કે આત્મા દ્રવ્ય છે, તે સત્ છે, ક્ષણે ક્ષણે તેની સમજણની-જ્ઞાનની સ્થિતિ (અવસ્થા) પલટાયા કરે છે. તે પર્યાય ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે, અને તે અવસ્થાને ધારણ કરનાર સત્તા-વસ્તુ નિત્ય છે. બાળક પૂર્વના સંસ્કારનો ઉઘાડ લઈને આવ્યો છે, પણ હજી તે શક્તિના ઉપયોગની પ્રગટતા થઈ નથી. પ્રથમ તે બાળક એક આંકડો જાણી શકતો નથી, પછી મેટ્રિક, બી. એ., એલ. એલ. બી. વગેરે પરિણામનું જાણપણું થાય છે, તેમાં જાણનારો સળંગ બધાં વર્ષોથી તેનો તે જ છે, એટલે કે ક્ષણ-ક્ષણવર્તી અવસ્થાઓને બદલતો છતાં પોતે ટકતો છે. જ્ઞાનાદિ ભાવ-પરિણામ નિત્ય દ્રવ્યપણાની હયાતી રાખીને થાય છે. ટકનારો ટકીને બદલાય છે. જેમ સમુદ્ર પલટાતો નથી પણ માત્ર મોજાં પલટાય છે; એમ આત્મા સત્ દ્રવ્ય છે, વસ્તુરૂપે નિત્ય છે. તે ભાવાંતરપણે થતો નિત્ય છે. પોતે અવસ્થાએ પલટાતો ટકી રહે છે. બાળકઅવસ્થા હતી ત્યારે પોતાને બાળક માનતો હતો, યુવાન થયો ત્યારે યુવાન, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં વૃદ્ધ જણાયો. પૂર્વ અવસ્થા તો નાશ પામી, પણ તે પલટનારને જાણનાર તો નિત્ય રહ્યો. તે ત્રણે અવસ્થામાં નિત્યપણાનો ભેદ ન થયો. આઠ વર્ષની વાત ૬૦ વર્ષે ચાલ રહે છે. અહીં દેહના નિમિત્તથી વાત કરી છે. દેહાદિ સંયોગથી રહિત આત્મા પોતે સત્ રૂપ દ્રવ્ય છે. “દ્રવતીતિ દ્રવ્ય” જે દ્રવે છે તે પોતામાં શક્તિરૂપે છે. શક્તિરૂપે જે જ્ઞાન, સુખ, શાંતિ આદિ ગુણ છે તેને આત્મા દોષ-રૂપે કે ગુણરૂપે બદલાવે છે. તે ત્રણ કાળની અવસ્થાને જાણનારો પોતે, ભેદરૂપ દેહની અવસ્થારૂપ થતો નથી. ત્રણે અવસ્થાની સ્મૃતિ રાખનારો તે તે અવસ્થાને જાણનારો પોતે નિત્ય છે. આત્માથી સુસુક્ષ્મને આવી સહેલી ભાષાથી આ શાસ્ત્રમાં સમજાવ્યું તે જ્ઞાનીનો અનંત ઉપકાર છે; માટે તેનો ચચાર્થ વિચાર કરી દૃઢ નિર્ણય કરવાની જરૂર છે. ઘણાં વર્ષોથી ઘણું સાંભળ્યું પણ સાચું હિત સમજાયું નથી; તેનું કારણ પોતાની તત્ત્વ પ્રત્યે અરુચિ છે. આ આત્મ-

સિદ્ધિશાસ્ત્રમાં યથાર્થ ઉપાય અને સમજણની રીત બતાવી છે. જીવની નિત્યતા દૃઢ નિર્ણયથી સમજાય તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનદશા હોય નહિ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભૂશુ પુરોહિતની વાત છે. તેના પુત્રોને તે પુરોહિત કહે છે કે ભાઈ ! આત્મા નિત્ય નથી, આ સંસારના કામલોગ લોગવો, ઈન્દ્રિયના સુખ લોગવો. તેને પુત્રો ઉપદેશે છે કે હે માતા-પિતા ! ઈન્દ્રિય, દેહ આદિ મૂળ પદાર્થ જે જે છે તે તે અનિત્ય છે, અને તેને જાણનાર આત્મા નિત્ય છે, નિરુપાધિક, અવિનાશી છે તેને તમે અનિત્ય કહો છો તે તમારી જાંધી શ્રદ્ધા છે. પિતા કહે છે કે આત્મા ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી, વળી તમે ખાળક છો માટે સંસારના સુખ લોગવો. પુત્રોને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું છે; તે કહેવા લાગ્યા કે અમે તમોને ઘણા ન્યાય-પ્રમાણવડે આત્માની નિત્યતા સમજાવી શકીએ તેમ છીએ. માટે તેની શ્રદ્ધા કરો. તમારી જાંધી શ્રદ્ધા છે, તે અનંત સંસારનાં જન્મ-મરણનાં દુઃખમાં રખડવાનું કારણ છે.

તા. ૨૪—૧૦—૩૬.

આત્મા દ્રવ્યે પલટાતો નથી, પણ જ્ઞાનાદિ શુભની ક્ષણ ક્ષણજતી અવસ્થાએ બદલાય છે, આખો બદલાઈ જતો નથી, પણ ટકીને બદલે છે; એવો સત્ દ્રવ્ય-નિત્ય વસ્તુનો સ્વભાવ છે. ૬૮.

હવે એ બાબતમાં વિશેષ કહે છે:—

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;

વદનારો તે ક્ષણિક નહિ, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯.

વળી અસુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જે જાણે છે, જાણીને ક્ષણિકપણું કહે છે તે ક્ષણિક હોય નહિ. બોલવામાં તો વાણી છે; વાણી પણ બદલાય છે. વાણી, ઈચ્છા વગેરે બદલતી બધી અવસ્થાને સંગળ જાણનાર તો નિત્ય છે. વાણી દ્વારા કહેનારો વાણીને જાણનાર છે, તે ક્ષણિક હોય નહિ; કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો, તે અનુભવ બીજી ક્ષણે કહી શકાય છે. તે બીજી ક્ષણે પોતે જાણનારો ન હોય તો ક્યાંથી કહે ? માટે એ સંગળ નિત્યના અનુભવ

વથી પણ આત્માની નિત્યતાનો તું વિચાર કર. અહીં વ્યવહારભાષા સમજનારને સહેલું પડે તે માટે કહી છે. બોલનારો આત્મા નથી એ વાત અહીં સિદ્ધ નથી કરવી. બોલવા વખતે ભાષાના અનંત પરમાણુઓ જે સ્વતંત્ર રજકણો છે તેની ક્રિયા ચેતનને આધીન નથી. પણ વ્યવહારથી-કેવચારથી કહેવાય કે, 'હું' વાત કહું છું' જે સ્થાને જે ન્યાયનો હેતુ હોય તે કહેવાય. સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીનું બહુમાન ધર્માત્મા કરે તેથી કાંઈ વાણીના પરમાણુઓને પરિણામવા તે ચેતનનું કાર્ય થઈ જતું નથી. અહીં તો ભાષા-વચનના ક્ષણે ક્ષણે થતા વ્યાપારને સંગ્રહ બાણનારો કેવળ ક્ષણિક નથી, નિત્ય છે, એમ બતાવ્યું છે. પ્રથમની અવસ્થા પલટી અને નાશ થઈ, ભૂતકાળરૂપ થઈ; પણ તેની સ્મૃતિરૂપે બાણનારો સાક્ષી, તે ટકનારો આત્મા સદાય નિત્ય છે. ભગવાન આત્માને કોઈ તદ્દન નિત્ય માને છે. જો એકાંત કૂટસ્થ અપરિણામી હોય, તો તે પુરુષાર્થ કરી શકે નહિ; રાગ ટાળીને અરાગી થઈ શકે નહિ, ક્રોધ ટાળીને ક્ષમા તથા સંસારની મલીન અવસ્થા પલટાવીને નિર્મળ, નિરુપાધિક, પવિત્ર અવસ્થા થઈ શકે નહિ. પણ નજરે જોઈએ છીએ કે, અવસ્થાએ જીવનું પલટવું અને દ્રવ્યે નિત્યપણે ટકી રહેવું એમ નિત્ય-અનિત્યપણું છે. દ્રવ્યના અવિનાશી સ્વભાવે જીવત્વપણું નિત્ય છે અને બદલાતી અવસ્થાએ અનિત્ય છે, પણ સર્વથા નાશ પામવા યોગ્ય નથી. ૬૬.

યથાર્થ અનુભવથી આત્માના નિત્યપણાનો નિર્ણય કરવાનું હવે કહે છે:—

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ;

ચેતન પામે નાશ તો, કેમાં બળે તપાસ. ૭૦.

કહે છે કે:—તું તારી તપાસ કર, કે તું શેમાં બળી જાય તેવો, અને નાશ પામે તેવો છે ? જે હોય તેનો સર્વથા બદલાઈને નાશ થઈ શકે નહિ. જો ચેતન્યવસ્તુનો નાશ થાય તો તે કઈ વસ્તુમાં બળી જાય, તેની તપાસ કર. જગતમાં છ દ્રવ્યો સત્ છે, અવિનાશી છે. જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ એ

છએ વસ્તુનો કેઈ કાળે નાશ થતો નથી. લાકડું બળીને રાખરૂપ થાય, રાખની માટી થાય, માટીમાંથી પથર થાય, એમ પરમાણુની અવસ્થા બદલાઈને અનેક પર્યાય ધારણ કરે, પણ વસ્તુ પોતાની હયાતી-સત્પણું કેઈ કાળે છોડે નહિ. ચેતનની કેઈ અવસ્થા પુદ્ગલરૂપે-પરમાણુની અવસ્થારૂપે થવા યોગ્ય છે કે કેમ, તેની તપાસ કર. જે ચેતન્યમૂર્તિ, જ્ઞાતા, અરૂપી છે, તેનું સત્ વસ્તુપણું પલટીને જડરૂપીપણું પામી જતું હોય તો તેની તપાસ કર. જેમ ધૂળમાંથી ઘડાની ઉત્પત્તિ થાય, વળી જેમ ઘડાનું કૂટવું અને કકડાનું ઊપજવું થાય, વળી તેની ઝીણી ધૂળ-રજકણ બની જાય, તથા સુવર્ણનાં અનેક ઘરેણાં બને, અનેક આકારપણું પામે, પણ સુવર્ણપણુનો અભાવ કદી થતો નથી, તેમ આત્મા ૮૪ લાખ દેહસ્થાન-યોનિમાં અવસ્થાન્તર થતો જણાય છે. આત્માની અજ્ઞાનદશા-રાગદશાને પુરુષાર્થ વડે પલટાવીને અરાગી, નિર્દોષ, પરમાત્મદશા થઈ શકે છે. પણ તેમાં શું પોતાનું વસ્તુત્વ નાશ પામે છે? જે આત્મામાં હતું તે થયું છે. જગતમાંથી એક પરમાણુ પણ ઘટી જાય નહિ. ક્ષેત્રમાં નાના-મોટાપણું દેખાય છે તે તેની અનેકપણે થએલી હાલત છે, પણ તેનો કેવળ નાશ થઈ શકવા યોગ્ય નથી. ઘણા જીવો વસ્તુનું ગળવું, મળવું, ટળવું એવી જડ પદાર્થની અનિત્ય અવસ્થા દેખીને હર્ષ-શોક કરે છે; પણ જો સ્વાધીન નિત્યતાનું જ્ઞાન થાય, તો તેને પર વસ્તુમાં મોહીપણુનો અભાવ થવાથી રાગદ્વેષ, હર્ષ, શોક ટળીને સુખ થાય છે. વસ્તુની અવસ્થા (પર્યાય) ઊપજે, વિણસે છે, પણ તેનો સર્વથા નાશ થ

“કેમ ઘટનો સુગટ ક્યો, કુમારે મસ્તક ધર્યો;

કુમારીને શોક થયો, હૈયે રાજા મધ્યસ્થ રહ્યો

સ્યાદ્વાહ સમજી સમજાવ

આમાં નિત્ય વસ્તુને જોનારો રાજા રાગદ્વેષ રા
સળંગપણું નિત્ય છે એમ જાણીને હર્ષ-શોક કરતો
સુવર્ણઘટની અવસ્થા ટળી જવાથી શોક થયો
જુના ઘટની અવસ્થા ટળીને સુગટ અવસ્થા થ